四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

類經卷二十四

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣范來宗

謄録監生臣劉能

類經卷二十四

明 張介賓 撰

運氣類

天符歲會七

帝曰盛衰何如素問六微旨大論○此連前章乃承上文而詳求盛衰之義也岐伯曰非其位則邪當其位則正邪則變甚正則微氣不相和者為非位氣相得者為當位故有邪正微甚之分上二句又出五運行大論見藏象類六帝曰何謂當位岐伯曰木運臨卯此下言歲會也以木運而臨卯位丁卯歲也火運臨午以火

運臨午位戊午歲也土運臨四季土運臨四季甲辰甲戌己丑己未歲也金運臨酉金運臨酉乙酉歲也水運臨子水運臨子丙子歲也所謂歲會氣之平也此歲運與年支同氣故曰歲會其氣平也共八年帝曰非位何如岐伯曰歲不與會也歲運不與地支會則氣有不平者矣○帝曰土運之歲上見太陰此下言天符也上謂司天土運上見太陰己丑己未歲也火運之歲上見少陽少陰火運上見少陽戊寅戊申歲也上見少陰戊子戊午歲也金運之歲上見陽明金運上見陽明乙卯乙酉歲也木運之歲上見厥陰木運上見厥陰丁巳丁亥歲也水運之歲上見太陽奈何水運上見太陽丙辰丙戌歲也奈何謂此十二年以歲運與司天同氣者又何

以然也

岐伯曰天之與會也故天元册曰天符天與運會也○天符歲會何如此帝問太一天符也岐伯曰太一天符之會也既為天符又為歲會是為太一天符之會如上之已丑已未戊午乙酉四歲是也太一者至尊無二之稱○帝曰其貴賤何如岐伯曰天符為執法歲位為行令太一天符為貴人執法者位於上猶執政也行令者位乎下猶諸司也貴人者統乎上下猶君主也帝曰邪之中也奈何言以非常之邪不時相加而中傷者也岐伯曰中執法者其病速而危中執法者犯司天之氣也天者生之本故其病速而危中行令者其病徐而持中行令者犯地支之氣也害稍次之故其病徐而持持者邪正相持而吉凶相

半也中貴人者其病暴而死中貴人者天地之氣皆犯矣故暴而死按此三者地以天為主故中天符者甚於歲會而太一天符者乃三氣合一其盛可知故不犯則已犯則無能解也人而受之不能免矣帝曰位之易也何如岐伯曰君位臣則順臣位君則逆逆則其病近其害速順則其病遠其害微所謂二火也君者君火也臣者相火也君位臣者如以少陰之客而加於少陽之主是君在上而臣在下故為順臣位君者如以少陽之客而加於少陰之主是臣在上而君在下故為逆逆則病期近而害亦速順則病期遠而害亦微此以二火為言也蓋五行各一而其勝復逆順之相加各有所辨惟此二火者雖曰同氣然亦有君相上下之分故特舉而辨之○有天符歲會圖說在圖翼二卷

○帝曰五運行同天化者命曰天符余知之矣願聞同地化者何謂也素問六元正紀大論○五運行同天化如上文以中運而同司天之化故曰天符此問同地化者言中運之同在泉也岐伯曰太過而同天化者三不及而同天化者亦三太過而同地化者三不及而同地化者亦三此凡二十四歲也同司天之化者其太過不及各有三同在泉之化者其太過不及亦各有三也太過謂陽年甲丙戊庚壬也不及謂陰年乙丁己辛癸也二十四歲義如下文帝曰願聞其所謂也岐伯曰甲辰甲戌太宮下加太陰壬寅壬申太角下加厥陰庚子庚午太商下加陽明如是者

三下加者以上加下也謂以中運而加於在泉也太宮加太陰皆土也太角加厥陰皆木也太商加陽明皆金也此上文所謂太過而同地化者三三者太陰厥陰陽明也共六年是為同天符癸巳癸亥少徵下加少陽辛丑辛未少羽下加太陽癸卯癸酉少徵下加少陰如是者三少徵加少陽皆火也少羽加太陽皆水也少徵加少陰皆火也此上文所謂不及而同地化者亦三三者少陽太陽少陰也共六年是為同歲會

○戊子戊午太徵上臨少陰戊寅戊申太徵上臨少陽丙辰丙戌太羽上臨太陽如是者三上臨者以下臨上也謂以中運而臨於司天也太徵臨少陰少陽皆火也太羽臨太陽皆水也此上文所謂太過而同天化者三三者少陰少陽太陽也丁巳丁亥少

角上臨厥陰乙卯乙酉少商上臨陽明己丑己未少宮上臨太陰如是者三少角上臨厥陰皆木也少商上臨陽明皆金也少宮上臨太陰皆土也此上文所謂不及而同天化者亦三三者厥陰陽明太陰也此此上二節太過六年不及六年共十二年皆重言天符也而其中戊午乙酉己丑己未又為太乙天符但戊午有餘而乙酉己丑己未為不及也除此二十四歲則不加不臨也謂六十年中除此二十四歲之外則無同氣之加臨矣二十四歲詳義亦見圖翼二卷天符歲會圖說帝曰加者何謂岐伯曰太過而加同天符不及而加同歲會也此復明上文下加之義也太過六年下加在泉者謂之同天符不及六年下加在泉者謂之同歲會帝曰臨者何謂岐伯曰太過

不及皆曰天符而變行有多少病形有微甚生死有蚤晏耳此復明上文上臨之義也無論太過不及上臨司天者皆謂之天符共十二年其變行有多少因其氣之盛衰也故病形死生亦各有所不同耳○按此二論曰歲會曰天符曰太一天符曰同天符同歲會其目凡五皆上下符會無所克侮均為氣之相得故於天時民病多見平和然其氣純而一亦恐亢則為害故曰變行有多少病形有微甚生死有蚤晏耳觀上文二十四年之間惟於歲會八年曰所謂歲會氣之平也則其他之不平可知故曰制則生化然則無制者乃為害矣所以有至而不至未至而至之變皆其氣之偏耳不可因其為和便以為常而不之察也

六步四周三合會同子甲相合命曰歲立素問六微

旨大論
○八

帝曰願聞其步何如此連前章而詳求其六步之數六步即六氣之位數也岐伯曰所謂步者六十度而有奇一日一度度即日也周歲共三百六十五日二十五刻以六步分之則每步得六十日又八十七刻半故曰有奇也故二十四步積盈百刻而成日也二十四步合四歲之步也積者積二十四箇八十七刻半共得二千一百刻是為二十一日以四歲全數合之正得一千四百六十一日此共以二十四步之餘積盈百刻合成四歲之全日而三合會同之氣數於斯見矣詳如下文帝曰六氣應五行之變何如岐伯曰位有終始氣有初中上下不同求之亦異也此復求上文天道六六之

節地理之應六節氣位及天元紀大論所謂上下相召五六相合之至數也位地位也氣天氣也位有上下左右之終始氣有前後升降之初中以天之氣而加於地之位則上下相錯互有差移故曰上下不同求之亦異也初中詳義見後章帝曰求之奈何岐伯曰天氣始於甲地氣始於子子甲相合命曰歲立謹候其時氣可與期天氣有十干而始於甲地氣有十二支而始於子子甲相合即甲子也干支合而六十年之歲氣立歲氣立則有時可候有氣可期矣帝曰願聞其歲六氣始終蚤晏何如岐伯曰明乎哉問也甲子之歲初之氣天數始於水下一刻終於八十七刻半甲子歲六十年之首也初之氣六氣之首地之左間也始於水下一刻漏水百刻之首寅

初刻也終於八十七刻半謂每步之數各得六十日又八十七刻半也故甲子歲初之氣始於首日寅時初初刻終於六十日後子時初四刻至子之正初刻則屬春分節而交於二之氣矣凡後後之申子辰年皆同○水下義又見經絡類二十五○有甲子等歲六氣終始日刻圖解在圖翼二卷

二之氣始於八十七刻六分終於七十五刻此繼初氣而始於八十七刻六分直子之正初刻也又加二氣之六十日餘八十七刻半則此當終於七十五刻直戌之正四刻也後義放此

三之氣始於七十六刻終於六十二刻半始於七十六刻亥初初刻也終於六十二刻半酉初四刻也

四之氣始於六十二刻六分終於五十刻始於六十二刻六分酉正初刻也終於五十刻未正四刻也

五之氣始於五十一刻終於三

十七刻半始於五十一刻申初初刻也終於三十七刻半午初四刻也六之氣始於三十七刻六分終於二十五刻始於三十七刻六分午正初刻也終於二十五刻辰正四刻也此二十五刻者即歲餘法四分日之一也所謂初六天之數也初六者子年為首之六氣也此以天之氣數而加於地之步位故曰天之數也後放此○乙丑歲初之氣天數始於二十六刻終於一十二刻半始於二十六刻巳初初刻也終於一十二刻半卯初四刻也凡後之巳酉丑年皆同二之氣始於一十二刻六分終於水下百刻始於一十二刻六分卯正初刻也終於水下百刻丑正四刻也三之氣始於一刻終於八十七刻半始於一刻寅初初刻也終於八十七刻半子初

四刻也四之氣始於八十七刻六分終於七十五刻始於八十七刻六分子正初刻也終於七十五刻戌正四刻也五之氣始於七十六刻終於六十二刻半始於七十六刻亥初初刻也終於六十二刻半酉初四刻也六之氣始於六十二刻六分終於五十刻始於酉正初刻終於未正四刻此五十刻者四分日之二也所謂六二天之數也丑次於子故曰六二天之數義見前○丙寅歲初之氣天數始於五十一刻終於三十七刻半始於申初初刻終於午初四刻凡後寅午戌年皆同二之氣始於三十七刻六分終於二十五刻始於午正初刻終於辰正四刻三之氣始於二十六刻終於

一十二刻半始於巳初初刻終於卯初四刻四之氣始於一十二刻六分終於水下百刻始於卯正初刻終於丑正四刻五之氣始於一刻終於八十七刻半始於寅初初刻終於子初四刻六之氣始於八十七刻六分終於七十五刻始於子正初刻終於戌正四刻所謂六三天之數也寅次於丑故曰六三○丁卯歲初之氣天數始於七十六刻終於六十二刻半始於亥初初刻終於酉初四刻凡後之亥卯未年皆同二之氣始於六十二刻六分終於五十刻始於酉正初刻終於未正四刻三之氣始於五十一刻終於三十七刻半始於申初

初刻終於午初四刻四之氣始於三十七刻六分終於二十五刻始於午正初刻終於辰正四刻五之氣始於二十六刻終於一十二刻半始於巳初初刻終於卯初四刻六之氣始於一十二刻六分終於水下百刻始於卯正初刻終於丑正四刻此水下百刻者即工文所謂二十四步積盈百刻而成日也所謂六四天之數也卯次於寅故曰六四此一紀之全數也◯次戊辰歲初之氣復始於一刻常如是無已周而復始以上丁卯年六之氣終於水下百刻是子丑寅卯四年氣數至此已盡所謂一紀故戊辰年則氣復始於一刻而辰巳午未四年又爲一紀辰巳午未之後則申酉戌亥四年又爲一紀此所以常如是無已周而復始也帝曰願聞

其歲候何如岐伯曰悉乎哉問也日行一周天氣始於一刻歲候者通歲之大候此承上文而復總其氣數之始也一周者一周於天謂甲子一年為歲之首也日行再周天氣始於二十六刻乙丑歲也日行三周天氣始於五十一刻丙寅歲也日行四周天氣始於七十六刻丁卯歲也日行五周天氣復始於一刻戊辰歲也所謂一紀也如前四年是也一紀盡而復始於一刻矣紀者如天元紀大論所謂終地紀者即此紀字之義是故寅午戌歲氣會同卯未亥歲氣會同辰申子歲氣會同巳酉丑歲氣會同終而復始六十年氣數周流皆如前之四年故四年之後氣復如初所以寅午戌為

會同卯未亥為會同辰申子為會同巳酉丑為會同今陰陽家但知此為三合類局而不知由於氣數之會同如此○有六十年歲氣三合會同圖在圖翼二卷

上下升降氣有初中神機氣立生化為用

素問六微旨大論 ○九

帝曰願聞其用也 此連前章而詳求其上下升降之用也 岐伯曰言天者求之本言地者求之位言人者求之氣交 本者天之六氣風寒暑濕火燥是也位者地之六步木火土金水火是也言天者求之本謂求六氣之盛衰而上可知也言地者求之位謂求六步之終始而下可知也人在天地之中故求之於氣交則安危亦可知矣 帝曰何謂氣

交岐伯曰上下之位氣交之中人之居也上者謂天天氣下降下者謂地地氣上升一升一降則氣交於中也而人居之而生化變易則無非氣交之使然故曰天樞之上天氣主之天樞之下地氣主之氣交之分人氣從之萬物由之此之謂也樞樞機也居陰陽升降之中是為天樞故天樞之義當以中字為解中之上天氣主之中之下地氣主之氣交之分即中之位也而形氣之相感上下之相臨皆中宮應之而為之市故人氣從之萬物由之變化於茲乎見矣○愚按王太僕曰天樞當齊之兩傍也所謂身半矣伸臂指天則天樞正當身之半三分折之則上分應天下分應地中分應氣交此取以人身之天樞穴為言蓋因至真要大論曰身半以上天之分也天氣主之身半以下地之分也地氣主之半所謂天樞也故王氏之註如此然

在彼篇本以人身為言而此節云人氣從之萬物由之二句又豈止以人身為言哉是其言雖同而所指有不同也夫所謂樞者開闔之機也開則從陽而主上闔則從陰而主下樞則司升降而主乎中者也故其在人則天樞穴居身之中是固然矣其在於天地則卯酉居上下之中為陰陽之開闔為辰宿之出入非所謂天樞乎蓋子午為左右之軸卯酉為上下之樞無所疑也第以卯酉一線之平而謂為氣交殊不足以盡之夫樞者言分界也交者言參合也此則有取於王氏三折之說然必以卦象求之庶得其義凡卦有六爻䷊上卦象天下卦象地中象天樞之界此以兩分言之則中惟一線之謂也若以三分言之則二三四爻成一卦此自內卦而一爻升地交於天也五四三爻成一卦此自外卦而一爻降天交於地也然則上二爻主乎天下二爻主乎地皆不易者也惟中二爻則可以天亦可以地斯眞氣交之象易繫曰六爻之動三極之道也其斯之謂由此觀

之則司天在泉之義亦然如至眞要大論曰初氣終三氣天氣主之四氣盡終氣地氣主之比即上下卦之義然則三氣四氣則一歲之氣交也故自四月中以至八月中總計四箇月一百二十日之閒而歲之旱潦豐儉物之生長成收皆係乎此故曰氣交之分人氣從之萬物由之也如後篇六元正紀大論諸云持於氣交者其義即此

帝曰何謂初中前章言氣有初中此復求其詳也岐伯曰初凡三十度而有奇中氣同法度即日也一步之數凡六十日八十七刻半而兩分之則前半日步始於初是為初氣凡三十度而有奇奇謂四十三刻又四分刻之三也後半步始於中是為中氣其數如初故曰同法帝曰初中何也岐伯曰所以分天地也帝曰願卒聞之岐伯曰初者地氣也中者天氣也初中者所以分陰陽也凡一氣

之度必有前後有前後則前陽而後陰陽主進自下而上故初者地氣也陰主退自上而下故中者天氣也○愚按初中者初言其始氣自始而漸盛也中言其盛氣自盛而漸衰也但本篇所謂初中者以一步之氣為言故曰初凡三十度而有奇中氣同法然陰陽之氣無往不在故初中之數亦無往不然如以一歲言之則冬至氣始於北夏至氣中於南北者盛之始南者衰之始此歲氣之初中也以晝夜言之夜則陽生於坎晝則日中於離坎者升之始離者降之始此日度之初中也不惟是也即一月一節一時一刻靡不皆然所以月有朔而有望氣有節而有中時有子而有午刻有初而有正皆所以分初中也故明初中者則知陰陽明陰陽則知上下明上下則知升降明升降則知孰為天氣孰為地氣孰為氣交而天地人盈虛消長死生之數不外乎是矣此當與伏羲六十四卦圓圖參會其義義有妙存焉見附翼一卷醫易義中

帝曰其升降何如

岐伯曰氣之升降天地之更用也天無地之升則不能降地無天之降則不能升故天地更相為用帝曰願聞其用何如岐伯曰升已而降降者謂天降已而升升者謂地升出於地升無所升則升已而降此地以天為用也故降者謂天降出於天降無所降則降已而升此天以地為用也故升者謂地天氣下降氣流於地地氣上升氣騰於天故高下相名升降相因而變作矣名猶招也上者必降下者必升此天運循環之道也陽必召陰陰必召陽此陰陽配合之理也故高下相名則有升降有升降則強弱相因而變作矣六元正紀大論曰天氣不足地氣隨之地氣不足天氣從之運居其中而常先也惡所不勝歸所同和隨運歸從而生其病也故上勝則天氣降而下下勝則地氣遷而上

勝多少而差其分微者小差甚者大差甚則位易氣交易則大變生而病作矣帝曰善寒濕相遘燥熱相臨風火相值其有間乎間異也惟其有間故或邪或正而變由生也岐伯曰氣有勝復勝復之作有德有化有用有變變則邪氣居之六氣皆有勝復而勝復之作正則為循環當位之勝復故有德有化有用邪則為亢害承制之勝復故有災有變帝曰何謂邪乎凡六氣之不當位者皆互相為邪也岐伯曰夫物之生從於化物之極由乎變變化之相薄成敗之所由也物之生從於化由化而生也物之極由乎變由極而變也天元紀大論曰物生謂之化物極謂之變五常政大論曰氣始而生化氣終而象變諸家之釋此者有曰陰陽運行則為化春生秋落則為變

有曰萬物生息則為化寒暑相易則為變有曰離形而易為之化因形而易謂之變有曰自無而有自有而無則為化自少而壯自壯而老則為變是皆變化之謂故變化之薄於物者生由化而成其氣進也敗由變而致其氣退也故曰變化之相薄成敗之所由也薄侵迫也故氣有往復用有遲速四者之有而化而變風之來也氣有往復進退也用有遲速盛衰也凡此四者之有而為化為變矣但從乎化則為正風之來從乎變則為邪風之來而人之受之者安危係之矣帝曰遲速往復風所由生而化而變故因盛衰之變耳成敗倚伏遊乎中何也倚伏者禍福之萌也夫物盛則衰樂極則哀是福之極而禍之倚也未濟而濟否極而泰是禍之極而福所伏也故當其成也敗實倚之當其敗也成實伏之此成敗倚伏遊行於變化之中

者也本節特以為言者蓋示人以處變處常之道耳易曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎岐伯曰成敗倚伏生乎動動而不已則變作矣動靜者陰陽之用也所謂動者即形氣相感也即上下相名也即往復遲速也即升降出入也由是而成敗倚伏無非由動而生也故易曰吉凶悔吝者生乎動者也然而天下之動其變無窮但動而正則吉不正則凶動而不已則災變由之而作矣帝曰有期乎岐伯曰不生不化靜之期也陽動陰靜相為對待一消一長各有其期上文言成敗倚伏生乎動即動之期也動極必變而至於不生不化即靜之期也然則天地以春夏為動秋冬為靜人以生為動死為靜也帝曰不生化乎帝疑天地之道豈眞有不生化者乎岐伯曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危

此言天地非不生化但物之動靜各有所由耳凡物之動者血氣之屬也皆生氣根於身之中以神為生死之主故曰神機然神之存亡由於飲食呼吸之出入出入廢則神機化滅而動者息矣物之植者草木金石之屬也皆生氣根於形之外以氣為榮枯之主故曰氣立然氣之盛衰由於陰陽之升降升降息則氣立孤危而植者敗矣此其物之脩短固各有數但禀賦者出乎天自作者由乎我孰非所謂靜之期亦各有其因耳○五常政大論曰根於中者命曰神機神去則機息根於外者命曰氣立氣止則化絶詳見後十五

故非出入則無以生長壯老已非升降則無以生長化收藏生長壯老已動物之始終也故必賴呼吸之出入生長化收藏植物之盛衰也故必賴陰陽之升降是以升降出入無器不有器即形也凡萬物之成形者皆神機氣立之器也是以升降出入無器不

有易曰形乃謂之器義即此也○王氏曰包藏生氣者皆謂生化之器觸物然矣夫竅橫者皆有出入去來之氣竅竪者皆有陰陽升降之氣何以明之如壁窓戶牖兩面伺之皆承來氣是出入氣也如陽升則井寒陰升則水煖以物投井及葉墜空中翩翩不疾皆升氣所礙也虛管溉滿捻其上竅水固不泄為無升氣而不能降也空瓶小口頓溉不入為氣不出而不能入也由是觀之升無所不降降無所不升無出則不入無入則不出夫羣品之出入升降不失常守而云非化者未之有也有識無識有情無情去出入升降而得存者亦未之有也故曰出入升降無器不有

故器者生化之宇器散則分之生化息矣

宇者天地四方曰宇夫形所以存神亦所以寓氣凡物之成形者皆曰器而生化出乎其中故謂之生化之宇若形器散敝則出入升降無所依憑各相離分而生化息矣此天地萬物合一之道觀邵子觀易吟曰一

物其來有一身一身還有一乾坤能知萬物備於我肯把三才別立根天向一中分造化人於心上起經綸天人焉有二般義道不虛行只在人蓋其義也

故無不出入無不升降

萬物之多皆不能外此四者

化有小大期有近遠

物之小者如秋毫之微大者如天地之廣此化之小大也夭者如蜉蝣之朝暮壽者如彭眮之百千此期之近遠也化之小者其期近化之大者其期遠萬物之氣數固有不齊而同歸於化與期其致則一耳

四者之有而貴常守

四者出入升降也常守守其所固有也出入者守其出入升降者守其升降固有非失多壽無疑也今之人外勞其形內搖其精固有且不保而妄言入道匪獨欺人而且自欺惑亦甚矣

反常則災害至矣

不當出而出不當入而入不當升而升不當降而降動失其宜皆反常也反而無害未之有也

故曰無形無患

此之謂也形即上文之所謂器也夫物有是形則有是患外若六氣所侵勞傷所累內懼情欲所繫得失所牽故君子有終身之憂皆此形之為患耳然天地雖大能役有形而不能役無形陰陽雖妙能化有氣而不能化無氣使無其形何患之有故曰無形無患然而形者迹也動也動而無迹則無形矣無形則無患矣此承上文而言成敗倚伏生乎動動而不已則變作矣是因有形之故也四者之有而貴常守常守者守天然於無迹無為是即無形之義也若謂必無此身方是無形則必期寂滅而後可聖人之道豈其然哉如老子曰吾所以有大患者為吾有身及吾無身吾有何患其義即此觀其所謂吾者所重在吾吾豈虛無之謂乎蓋示人以有若無實若虛耳故曰聖人處無為之事行不言之教萬物作焉而不辭生而不有為而不恃功而不居夫惟不居是以不去又曰為學日益為道日損損而又損以至於無為無為而無不為矣皆無形無患之道也

如孔子之毋意毋必毋固毋我又孰非其道乎故關尹子曰人無以無知無為者為無我雖有知有為不害其為無我正此之謂也

帝曰善有不生不化乎

不生不化即不生不死也言人有逃陰陽免生化而無始無終同太虛於自然者乎觀老子曰出生入死生之徒十有三死之徒十有三民之生動之死地亦十有三夫何故以其生生之厚蘇子由釋之曰生死之道以十言之三者各居其三矣豈非生死之道九而不生不死之道一而已矣不生不死即易所謂寂然不動者也老子言其九不言其一使人自得之以寄無思無為之妙也有生則有死故生之徒即死之徒也人之所賴於生者厚則死之道常十九聖人常在不生不死中生地且無焉有死地哉即此不生不化之謂○又昔人云愛生者可殺也愛潔者可污也愛榮者可辱也愛完者可破也本無生孰殺之本無潔孰污之本無榮孰辱之本無完孰破之知乎此者可以出入造化遊戲

死生此二家說俱得不生不死之妙故并錄之岐伯曰悉乎哉問也與道合同惟真人也帝曰善真人者體合於道道無窮則身亦無窮故能出入生死壽敝天地無有終時也

五運太過不及下應民病上應五星德化政令

災變異候素問氣交變大論十○附運氣說

黃帝問曰五運更治上應天朞陰陽往復寒暑迎隨眞邪相薄內外分離六經波蕩五氣傾移太過不及專勝兼并願言其始而有常名可得聞乎朞周歲也五運更治上應天朞即應

天之氣動而不息也陰陽往復寒暑迎隨即應天之氣動而不息也陰陽往復寒暑迎隨即應地之氣靜而守位也眞邪相薄邪正相干也内外分離表裏不相保也六經波蕩五氣傾移皆其變也因太過故運有專勝因不及故氣有兼并常名者紀運氣之名義也岐伯稽首再拜對曰昭乎哉問也是明道也此上帝所貴先師傳之臣雖不敏往聞其旨岐伯之師僦貸季也帝曰余聞得其人不敎是謂失道傳非其人慢泄天寶余誠菲德未足以受至道然而衆子哀其不終願夫子保於無窮流於無極余司其事則而行之奈何道者天地萬物之所由故曰至道惟聖人知之故能合於道今人守之故可不失道然古今相傳惟

聖人乃知聖人而道統之傳自有其眞故傳道非難而得人爲難得而不教則失其人非人而教則失其道均可惜也此帝雖借已爲言而實深慨夫絶統者之難耳 岐伯曰請遂言之也上經曰夫道者上知天文下知地理中知人事可以長久此之謂也知此三者則大無不通細無不得合同於道永保天年故可以長久昔人云能明内經之理而不壽者未之有也即此之謂○此一節出著至教論詳疾病類八 帝曰何謂也岐伯曰本氣位也位天者天文也位地者地理也通於人氣之變化者人事也三才氣位各有所本位天者爲天文如陰陽五星風雨寒暑之類是也位地者如爲地理如方宜水土草木昆蟲之類是也通於人氣之變化者爲人事如表裏血氣安危病治之類是也故

太過者先天不及者後天所謂治化而人應之也運太過者氣先天時而至運不及者氣後天時而至天之治化運於工則人之安危應於下○○帝曰五運之化太過何如此下言五運之太過也歲運有餘為太過如甲丙戊庚壬五陽年是也若過而有制則為平歲不在太過之例岐伯曰歲木太過風氣流行脾土受邪六壬歲也木之化風木勝則克土故脾藏受邪民病飧泄食減體重煩寃腸鳴腹支滿水穀不化故飧泄脾虛不運故食減脾主肌肉其氣衰故體重脾脉從胃別上膈注心中故煩寃抑鬱不舒也口問篇曰中氣不足腸為之苦鳴藏氣法時論曰脾虛則腹滿腸鳴飧泄食不化上應歲星木星也木氣勝則歲星明而專其令甚則忽忽善怒眩冒巔疾木勝

則肝强故善怒厥陰隨督脉而會於巔故眩冒巔疾化氣不政生氣獨治雲物飛動草木不寧甚而搖落化氣土氣也生氣木氣也木盛則土衰故化氣不能布政於萬物而木之生氣獨治也風不務德則太虛之中雲物飛動草木不寧木勝不已金則承之故甚至草木搖落者金之氣也反脇痛而吐甚衝陽絶者死不治肝脉布於脇肋木强則肝逆故脇痛也吐甚者木邪傷胃也衝陽者胃脉也木亢則胃絶故死不治上應太白星金星也木勝而金制之故太白星光芒以應其氣是歲木之為災先臨宿屬金氣之復後及東方人之應之則先傷於脾後傷於肝書曰滿招損六微旨大論曰承廼制此之類也〇新校正曰詳此太過五化言星之例有三木上二運先言歲鎮後言勝已之星火金二運先言熒惑太白次言勝已之星後又言熒惑太白水運先言辰星次言鎮星

後又言熒惑辰星兼見已勝之星也○歲火太過炎暑流行金肺受邪六戊歲也火之化暑火勝則克金故肺藏受邪民病瘧少氣欬喘血溢血泄注下嗌燥耳聾中熱肩背熱火邪傷陰寒熱交爭故為瘧壯火食氣故少氣火乘肺金故欬喘火逼血而妄行故上溢於口鼻下泄於二便火性急速故水瀉注下嗌燥耳聾中熱肩背熱皆火炎上焦也藏氣法時論曰肺病者喘欬逆氣肩背痛虛則少氣不能報息耳聾嗌乾上應熒惑星火星也火氣勝則熒惑星明而當其令甚則胷中痛脇支滿脇痛膺背肩胛間痛兩臂內痛此皆心經及手心主所行之處火盛為邪故有是病藏氣法時論曰心病者胷中痛脇支滿脇下痛膺背肩甲間痛兩臂內痛身熱骨痛而為浸淫火盛故身熱水虧故骨痛

（熱流周身故為浸淫玉機眞藏論曰心脉太過令人身熱而膚痛為浸淫）收氣不行長氣獨明雨水霜寒（收氣金氣也長氣火氣也火盛則金衰故收氣不行而長氣獨明也火不務德水則承之故雨水霜寒也五常政大論作雨水霜雹）上應辰星（水星也火亢而水制之故辰星光芒以應其氣是歲火之為災先臨宿屬水氣之復并及南方人之應之則先傷於肺後傷於心）上臨少陰少陽火燔焫水泉涸物焦槁（凡此戊年皆太過之火而又遇子午則上臨少陰君火也遇寅申則上臨少陽相火也皆為天符其熱尤甚故火當燔焫水泉當涸物當焦枯也○燔音煩焫如瑞切）病反譫妄狂越欬喘息鳴下甚血溢泄不已太淵絶者死不治上應熒惑星（火盛天符之歲其在民病則上為譫妄狂越欬喘息鳴下為血

溢血泄不已太淵肺脉也火亢則肺絶故死不治其盛其衰則皆應於熒惑也○歲土太過雨濕流行腎水受邪六甲年也土之化濕土勝則克水故腎藏受邪民病腹痛清厥意不樂體重煩寃清厥四支厥冷也此以土邪傷腎故為是病藏氣法時論曰腎病者身重腎虚者大腹小腹痛清厥意不樂上應鎮星土星也土氣勝則鎮星明耀主其令甚則肌肉萎足痿不收行善瘈脚下痛飲發中滿食減四支不舉萎痿同瘈抽掣也甚則土邪有餘脾經自病脾主肌肉外應四支其脉起於足大指而上行故為病如此藏氣法時論曰脾病者善肌肉痿行善瘈脚下痛又玉機眞藏論曰脾太過則令人四支不舉瘈翅寄切三變生得位詳太過五運獨此言變生得位者盖土無定位凡在四季中土邪為變即其得音

位之時也藏氣伏化氣獨治之泉涌河衍涸澤生魚風雨大至土崩潰鱗見於陸藏氣水氣也化氣土氣也行溢也土勝則水衰故藏氣伏而化氣獨治也土不務德濕令大行故泉涌河衍涸澤生魚濕甚不已風木承之故為風雨大至土崩潰鱗見於陸者木氣之復也病腹滿溏泄腸鳴反下甚而太谿絕者死不治此皆土濕自傷脾不能制故為是證藏氣法時論曰脾虛則腹滿腸鳴飱泄食不化太谿腎脉也土亢則腎絕故死不治上應歲星木星也土勝而木承之故歲星光芒應其氣是歲土盛為災先臨宿屬木氣之復後及中宮人之應之則先傷於腎後傷於脾

○歲金太過燥氣流行肝木受邪六庚年也金之化燥金勝則克木故肝藏受邪民病兩脇下少腹痛目赤痛皆

瘍耳無所聞兩脇少腹耳目皆肝膽經氣所及金勝則木藏受傷故為是病肅殺而甚則體重煩寃胷痛引背兩脇滿且痛引少腹金氣太過則肅殺甚故傷及肝經而為此病藏氣法時論曰肝病者兩脇下痛引少腹肝虛則目䀮䀮無所見耳無所聞又玉機眞藏論曰肝脉不及則令人胷痛引背下則兩脇胠滿上應太白星金星也金氣勝則太白星明而當令其甚則喘欬逆氣肩背痛尻陰股膝髀腨䯒足皆病甚則金邪有餘肺經自病故喘欬氣逆肩背痛金病不能生水以致腎陰亦病故尻陰股膝以下皆病也藏氣法時論曰肺病者喘欬逆氣肩背痛尻陰股膝髀腨䯒足皆痛○髀病米切又音比腨音篆䯒音杭上應熒惑星火星也金勝則火復故熒惑光芒而應其氣是歲金氣太過宿屬為災火氣承之西方并及而

人之應之則先傷於肝後傷於肺收氣峻生氣下草木斂蒼乾凋隕收氣金氣也生氣木氣也隕墜落也金勝木衰則收氣峻速生氣下而不伸故草木多斂而蒼乾凋隕也　隕音允病反暴痛胠脇不可反側欬逆甚而血溢太衝絶者死不治上應太白星病反暴痛胠脇不可反側金傷於肝也欬逆甚而血溢火復於肺也大衝肝脉也金亢則肝絶故死不治其勝其復皆太白星應之○胠區去二音○歲水太過寒氣流行邪害心火六丙歲也水之化寒水勝則克火故心藏受邪民病身熱煩心躁悸陰厥上下中寒譫妄心痛寒氣蚤至悸心驚跳也此皆心藏受邪故為是病而寒當蚤至○悸音匱上應辰星水星也水氣勝則辰星明而主其令甚則腹

大脛腫喘欬寢汗出憎風甚則水邪有餘腎藏自病藏氣法時論曰腎病者腹大脛腫喘欬身重寢汗出憎風○按此下當云藏氣行長氣氣失政今獨亡者闕文也○憎音曾大雨至埃霧朦鬱水盛不已土則復之故見斯候土之氣也○朦音蒙上應鎮星土星也水勝則土復故鎮星光芒而應其氣是歲水氣太過宿屬應災土氣承之并及於北而人之應之則先傷於心後傷於腎上臨太陽雨冰雪霜不時降濕氣變物此以水運而遇太陽司天乃丙辰丙戌歲也是為天符其寒尤甚故雨冰霜雪不時降濕氣變物也病反腹滿腸鳴溏泄食不化渴而妄冒神門絶者死不治上應熒惑辰星水盛天符之歲陽氣大衰反克脾土故為腹滿等病藏氣法時論曰脾虛則腹滿腸鳴飱泄食不化若水邪侮火心

失其職則為渴而妄冒神門心脉也水亢則心絶故死不治上應熒惑辰辰星勝者明而衰者暗也○按太過五運獨水火言上臨者蓋特舉陰陽之大綱也且又惟水運言熒惑辰星者謂水盛火衰則辰星明朗熒惑減耀五運皆然舉此二端餘可從而推矣

○帝曰善其不及何如此以下言五運不及之化如乙丁己辛癸五陰年是也若不及有助則為平歲不在不及之例岐伯曰悉乎哉問也歲木不及燥迺大行六丁歲也木不及而金乘之故燥氣大行生氣失應草木晚榮失應者不能應時所以晚榮肅殺而甚則剛木辟著柔萎蒼乾上應太白星肅殺而甚金氣勝也故剛木辟著謂碎裂如劈著也柔木萎而蒼乾謂色青黑而凋枯也其上應於星則大白光芒而主其氣○萎音威又上去二音民病中清胠脇

痛少腹痛腸鳴溏泄涼雨時至上應太白星中清胠脇少腹痛者金氣乘木肝之病也腸鳴溏泄者木不生火脾之寒也金氣清肅故涼雨時至亦皆應於太白星之明也○新校正曰按不及五化民病證中上應之星皆言運星失色畏星加臨宿屬為災此獨言畏星不言運星者經文闕也當云上應太白星歲星其穀蒼穀之蒼者屬木麻之類也金勝而火不復則蒼穀不成上臨陽明生氣失政草木再榮化氣迺急上應太白鎮星其主蒼蚤上臨陽明丁卯丁酉歲也金氣亢甚故生氣失政草木再榮者以木氣既衰得火土王時土無所制化氣迺急故夏秋再榮也其上應於星則金土明耀其下主於物則蒼者蚤凋○新校正云按不及五化獨紀木上臨陽明土上臨厥陰水上臨太陰不紀木上臨厥陰土上臨太陰金上臨陽明者經之旨各紀

其甚者也故於太過運中只言火臨火水臨水此不及運中只言木臨金土臨木木水臨土不言厥陰臨木太陰臨土陽明臨金也

復則炎暑流火濕性燥柔脆草木焦槁下體再生華實齊化病寒熱瘡瘍疿胗癰痤上應熒惑太白其穀白堅

復者子為其母而報復也木衰金亢火則復之故為炎暑流火而濕性之物皆燥柔脆草木皆枝葉焦枯下體復生其生既遲則旋花旋實是謂齊化火氣反甚故其為病如此其應於星則熒惑光芒太白減曜而宿屬為災其應於穀則白堅屬金秀而不實也○按太過不及之年皆有勝復後第十三章載者尤詳所當互考○脆音翠疿音肺胗疹同痤才何切

白露蚤降收殺氣行寒雨害物蟲食甘黃脾土受邪赤氣後化心氣晚治上勝肺金

白氣廼屈其穀不成欬而鼽上應熒惑太白星陽明上臨金氣清肅故為白露蚤降收殺氣行寒雨害物然金勝者火必衰火衰者土必弱故蟲食味甘色黃之物以甘黃皆屬土而陰氣蝕之故蟲生焉觀晒能除蛀則蟲為陰物可知故其在人又當脾土受邪也若金勝不已而火復之則赤氣之物後時而化而人之心火晚盛上克肺金凡白色屬金之物其氣廼屈也金穀稻也鼽鼻塞也其上應於星則當熒惑明太白暗而災有所屬也○王氏曰金行伐木假途於土子居母內蟲之象也故甘物黃物蝨蠹食之○鼽音求

○歲火不及寒廼大行長政不用物榮而下凝慘而甚則陽氣不化廼折榮美上應辰星六癸歲也火不及而水乘之故寒廼大行長政不用則物不能茂盛於上而但榮於下凝慘陽衰則榮美廼折其上應天象辰

星明當民病胷中痛脇支滿兩脇痛膺背肩胛間及兩臂內痛鬱冒朦昧心痛暴瘖胸腹大脇下與腰背相引而痛冒若有所蔽也一曰目無所見也火不足則陰邪盛而心氣傷故為此諸病皆手心主及心經所行之處二經雖不行背然心在膈上為背之陽藏故痛連腰背也藏氣法時論曰心虛則胷腹大脇下與腰相引而痛甚則屈不能伸髖髀如別上應熒惑辰星其穀丹甚至陰寒凝滯陽氣不行故為是病髖髀髀股之間也如別若有所別而不為用也水行乘火則熒惑無光辰星增曜宿屬為災丹色之穀應其氣而不成也復則埃鬱大雨且至黑氣迺辱病鶩溏腹滿食飲不下寒中腸鳴泄注腹痛暴攣痿痺足不

任身上應鎮星辰星玄穀不成（火衰水亢土則復之土之化濕反侵水藏故為腹滿食不下腸鳴泄注痿痺足不任身等疾黑氣水氣也辱屈也鶩鴨也言如鴨糞清稀寒濕所致也土復於水故鎮星明潤辰星減光玄色之穀不成也○鶩木務二音）○歲土不及風迺大行化氣不令草木茂榮飄揚而甚秀而不實上應歲星（六己歲也土不及而木乘之故風氣行化氣失令木專其政則草木茂榮然發生在木而成實在土土氣不充故雖秀不實木氣上應則歲星當明也）民病飧泄霍亂體重腹痛筋骨繇復肌肉瞤酸善怒藏氣舉事蟄蟲蚤附咸病寒中上應歲星鎮星其穀黅（繇復搖動反復也根結篇曰所謂骨繇者搖故也即此繇字瞤跳動也酸酸疼

也凡此飧泄等病皆脾弱肝强所致土氣不及則寒水無畏故藏氣舉事蟄蟲蚤附應藏氣也咸病寒中火土衰也上應歲星鎮星者歲星明而鎮星暗也穀之黃者屬土不能成實矣○瞤如雲切黅音今黃也

復則收政嚴峻名木蒼凋胷脇暴痛下引少腹善太息蟲食甘黃氣客於脾黅穀迺減民食少失味蒼穀迺損上應太白歲星土衰木亢金迺復之故收氣峻而名木凋也其為胷脇暴痛下引少腹者肝膽病也蟲食甘黃氣客於脾黅穀迺減者火土衰也土衰者脾必弱故民食少滋味失金勝者木必衰故蒼穀損其上應於星當太白增明而歲星失色也

上臨厥陰流水不冰蟄蟲來見藏氣不用白迺不復上應歲星民迺康己巳己亥歲也上臨厥陰則少陽相火在泉故

流水不冰蟄蟲來見火司於地故水之藏氣不能用金之白氣不得復歲星得專其令民亦康而無病○

歲金不及炎火迺行生氣迺用長氣專勝庶物以茂燥爍以行上應熒惑星六乙歲也金不及而火乘之故炎火迺行金不勝木故生氣用而庶物茂火氣獨王故長氣勝而燥爍行其應於星則熒惑光芒也○爍式灼切民病肩背瞀重鼽嚏血便注下收氣迺後上應太白星其穀堅芒瞀悶也鼽鼻塞流涕也金受火邪故為此諸病收氣後太白無光堅芒之穀不成皆金氣不足之應○瞀茂務莫三音嚏音帝復則寒雨暴至迺零冰雹霜雪殺物陰厥且格陽反上行頭腦户痛延及腦頂發熱上應辰星丹穀不成民

病口瘡甚則心痛金衰火亢水來復之故寒雨暴至繼以冰雹霜雪災傷萬物寒之變也厥逆也格拒也寒勝於下則陰厥格陽而反上行是謂無根之火故為頭頂口心等病其應於天者辰星當明應於地者丹色之穀不成也○按此水復火衰當云上應熒惑辰星此不言熒惑者闕文也○雹音薄○歲水不及濕迺大行長氣反用其化迺速暑雨數至上應鎮星六辛歲也水不及而土乘之故濕迺大行水衰則火土同化故長氣反用其化迺速上應鎮星光明也民病腹滿身重濡泄寒瘍流水腰股痛發膕腨股膝不便煩寃足痿清厥脚下痛甚則胕腫藏氣不政腎氣不衡上應辰星其穀秬土濕太過傷及腎陰故為此諸病寒瘍流水陰蝕陰疽之類也

煩冤煩悶抑鬱也清厥寒厥也胕腫浮腫也藏氣水氣也衡平也不政不衡水氣衰也上應辰星不明下應秬穀不成秬黑黍也上臨太陰則大寒數舉蟄蟲蚤藏地積堅冰陽光不治民病寒疾於下甚則腹滿浮腫上應鎮星其主黅穀辛丑辛未歲也太陰濕土司天則太陽寒水在泉故大寒舉而陽光不治也甚則腹滿浮腫濕土勝而腎氣傷也其土應者當鎮星增曜下應者當黅穀有成復則大風暴發草偃木零生長不鮮面色時變筋骨併辟肉瞤瘛目視䀮䀮物疎璺肌肉胗發氣并鬲中痛於心腹黃氣廼損其穀不登上應歲星水衰土亢木後復之故大風暴發草仆木落而生長失時皆不鮮明也面色時變肝

氣動也併拘攣也辟偏欹也瞤瘛動掣也䀮䀮目不明也疊物因風而破裂也肝氣在外則肌肉風疹肝氣在中則痛於心腹皆木勝之所致故黃氣損而屬土之穀不登其上應於天則惟歲星當明也○愚按五運之有太過不及而勝復所以生也太過者其氣勝勝而無制則傷害甚矣不及者其氣衰衰而無復則敗亂極矣此勝復循環之道出乎天地之自然而亦不得不然者也故其在天則有五星運氣之應在地則有萬物盛衰之應在人則有藏府疾病之應如木強勝土則歲星明而鎮星晦土母受侮子必復之故金行伐木以救困土則太白增光歲星反晦也凡勝氣見於上則災應於下宿屬受傷逆犯尤甚五運互為勝復其氣皆然至其為病如木勝肝強必傷脾土而肝勝不已燥必復之而肝亦病矣燥勝不已火必復之而肺亦病矣此五藏互為盛衰其氣亦皆然也夫天運之有太過不及者即人身之有虛實也惟其有虛而後強者勝之有勝而後承者復之無

衰則無勝矣無勝則無復矣無勝無復其氣和平焉得有病恃強肆暴元氣泄盡焉得無虛故曰有勝則復無勝則否勝微則復微勝甚則復甚可見勝復之微甚由變化之盛衰本無其常也如本經六元正紀等論所載天時地化人事等義至詳至備蓋以明其理之常者如此也即如周易之六十四卦三百八十四爻乃開明易道之微妙而教人因易以求理因象以知變故孔子曰書不盡言言不盡意此其大義正與本經相同夫天道玄微本不易測及其至也雖聖人亦有所不知焉故凡讀易者當知易道有此變不當曰變止於此也讀運氣者當知天道有是理不當曰理必如是也然變化雖難必而易盡其幾矣天道雖難測而運氣盡其妙矣自余有知以來常以五六之義逐氣推測則彼此盈虛十應七八即有少不相符者正屬井蛙之見而見有未至耳豈天道果不足憑耶今有昧者初不知常變之道盛衰之理孰者為方孰者為月孰者為相勝反勝主客承制

之位故每鑿執經文以害經意徒欲以有限之年辰槩無窮之天道隱微幽顯誠非易見管測求全陋亦甚矣此外復有不明氣化如馬宗素之流者假仲景之名而為傷寒鈐法等書用氣運之更遷擬主病之方治拘滯不通誠然謬矣然又有一等偏執已見不信運氣者每謂運氣之學何益於醫且云疾病相加豈可依運氣以施治乎非切要也余喻之曰若所云者似真運氣之不必求而運氣之道豈易言哉凡歲氣之流行即安危之關係或疫氣偏行而一方皆病風温或清寒傷臟則一時皆犯瀉痢或痘疹盛行而多凶多吉期各不同或疔毒徧生而是陰是陽每從其類或氣急欬嗽一鄉並興或筋骨疼痛人皆道苦或時下多有中風或前此盛行疾火諸如此者以眾人而患同病謂非運氣之使然歟觀東垣於元時太和二年製普濟消毒飲以救時行疫癘所活甚眾非此而何第運氣之顯而明者時或盛行猶為易見至其精微則人多陰受而識者為誰夫人殊

稟賦令易寒暄利害不侔氣交使然故凡以太陽之人而遇流衍之氣以太陰之人而逢赫曦之紀強者有制弱者遇扶氣得其平何病之有或以強陽遇火則炎烈生矣陰寒遇水則氷霜及矣天有天符歲有歲會人得無人和乎能先覺預防者工智也能因幾辨理者明醫也既不能知而且云烏有者下愚也然則運氣之要與不要固不必辨獨慨夫知運氣者之難其人耳由此言之則鑿執者本非智士而不諭者又豈良材二者病則一般彼達人之見自所不然故善察運氣者必當順天以察運因變以求氣如杜預之言歷曰治歷者當順天以求合非為合以驗天知乎此則可以言歷矣而運氣之道亦然既得其義則勝復盛衰理可窺也隨其幾而應其用其有不合於道者未之有也戴人曰病如不是當年氣看與何年運氣同便向某年求活法方知都在至真中此言雖未盡善其亦庶幾乎得運氣之意矣○瞤如雲切瘛音熾䀮音荒疊音閒○帝曰善

願聞其時也此下言不及之歲其政化勝復各有時也本篇凡太過之年不言勝復故不及之

岐伯曰悉乎哉問也木不及春有鳴條律暢之化則秋有霧露清凉之政春有慘悽殘賊之勝則夏有炎暑燔爍之復其眚東其藏肝其病内舍胠脇外在關節和則為化

為政運之常也不和則為勝為復氣之變也如歲木不及金當克之使金不來勝而木氣無傷則春有鳴條律暢之化至秋之時則金亦無復而有霧露清凉之政此氣之和也若春見金氣而有慘悽殘賊之勝則木生火火來克金而夏有炎暑燔爍之復矣此氣之變也然此之勝復皆因於木故災眚當見於東方在人之藏應於肝肝之部分内在胠脇外在關節故其為病如此

下節之義大約俱同○燔音煩爍式灼切眚音省

火不

及夏有炳明光顯之化則冬有嚴肅霜寒之政夏有慘凄凝冽之勝則不時有埃昏大雨之復其眚南其藏心其病內舍膺脇外在經絡火不及者水當乘之若水不侮火而夏有此化則水亦無復而冬有此政若水不務德而夏有此勝則火生土土來克水而不時有此復矣其眚南其藏心皆火之應

土不及四維有埃雲潤澤之化則春有鳴條鼓折之政四維發振拉飄騰之變則秋有肅殺霖霪之復其眚四維其藏脾其病內舍心腹外在肌肉四支四維辰戌丑未方月也歲土不及木當勝之若木不侮土而四季有此化則木亦無復而春有此政若木勝土而四季有此變則土生金

金來克木而秋有此復矣其眚四維其藏脾皆土之應○拉音臘霪音淫

金不及夏有光顯鬱蒸之令則冬有嚴凝整肅之應夏有炎爍燔燎之變則秋有冰雹霜雪之復其眚西其藏肺其病內舍膺脇肩背外在皮毛

歲金不及火當勝之若火得其正而夏有此令則水亦無復而冬有此應若火氣侮金而夏有此變則金之子水水來克火而秋有此復矣其眚西其藏肺皆金之應○按此下二節不先言金水之本化而先言火土之制化與上三節不同者不過文體之變耳文雖變而義則無異也

水不及四維有湍潤埃雲之化則不時有和風生發之應四維發埃昏驟注之變則不時有飄蕩振拉之復其眚北其

藏腎其病内舍腰脊骨髓外在谿谷踹膝歲水不及土當勝之若土不為虐而四季有此正化則木亦無復而不時有此正應若土肆其勝而有四維之變則水之子木木來克土而不時有此復矣其眚北其藏腎皆水之應○湍通官切踹腨同夫五運之政猶權衡也高者抑之下者舉之化者應之變者復之此生長化成收藏之理氣之常也失常則天地四塞矣夫天地陰陽之道亦猶權衡之平而不能少有損益也故高而亢者必有所抑因太過也卑而下者必有所舉因不及也正而為化則有以應之不相悖也邪而為變則有以復之承廼制也此所以生長化成收藏皆不失其物理之常失常則高下不相保而天地閉塞矣如玉版論要曰回則不轉乃失其機即此之謂故曰天地之動

靜神明為之紀陰陽之往復寒暑彰其兆此之謂也應天之氣動而不息應地之氣靜而守位神明為之紀則九星懸朗二曜周旋也陰陽寒暑即動靜神明之用也此承上文而總言盛衰勝復即天地之動靜生長化成收藏即陰陽之往復動靜不可見有神有明則有紀可察矣陰陽不可測有寒有暑則有兆可知矣天地之道此之謂也○帝曰夫子之言五氣之變四時之應可謂悉矣夫氣之動亂觸遇而作發無常會卒然災合何以期之此下言氣動之亂皆隨遇而變故其德化政令災變之候各有所不同也岐伯曰夫氣之動變固不常在而德化政令災變不同其候也帝曰何謂也岐伯曰東方生風風生木

其德敷和其化生榮其政舒啓其令風其變振發其災散落敷布也和柔和也榮滋榮也舒展也啓開也振奮動也發飛揚也散落飄零散落也○五運行大論曰其德為和其化為榮其政為散其令宣發其變摧拉其眚為隕義當叅閲

南方生熱熱生火其德彰顯其化蕃茂其政明曜其令熱其變銷爍其災燔焫彰昭著也蕃盛也燔焫焚灼也銷爍緩而燔焫甚也○五運行大論曰其德為顯其化為茂其政為明其令鬱蒸其變炎爍其眚燔焫○蕃燔俱音煩焫如瑞切

中央生濕濕生土其德溽蒸其化豐備其政安靜其令濕其變驟注其災霖潰溽蒸濕熱也豐備充盈也驟注急雨也霖久雨也潰崩決也○五運行大論曰其德為濡其化為盈其政

為謐其令雲雨其變動注其眚淫潰○溽音辱潰音會西方生燥燥生金其德清潔其化緊斂其政勁切其令燥其變肅殺其災蒼隕緊斂收縮也勁切銳急也肅殺氣寒肅而殺令行也蒼隕草木蒼枯而凋落也○五運行大論曰其德為清其化為斂其政為勁其令霧露其變肅殺其眚蒼落○隕音允北方生寒寒生水其德凄滄其化清謐其政凝肅其令寒其變凓冽其災冰雪霜雹凄滄寒氣也謐靜也凝肅堅斂也凓冽寒甚也冰霜雪雹陰氣所凝或太陽用事或以水復火則非時而見○五運行大論曰其德為寒其化為肅其政為靜其變凝冽其眚冰雹○滄音倉謐音密是以察其動也有德有化有政有令有變有災而物由之而人

應之也德化政令和氣也爲災爲變乖氣也施化出乎天地而人物應之得其和則爲生爲成遇其乖則爲災爲害

五星之應素問氣交變大論○十一

帝曰夫子之言歲候不及其太過而上應五星今夫德化政令災眚變易非常而有也卒然而動其亦爲之變乎此承前章而詳求五星之應謂凡德化政令災眚變易其有卒然而動者星亦應之否也岐伯曰承天而行之故無妄動無不應也卒然而動者氣之交變也其不應焉故曰應常不應卒此之謂也承天而行謂歲候承

乎天運故氣無妄動而五星之見則動無不應也但其卒然而動者非關天運隨遇為變則五星未必應焉以應常不應卒也常謂盛衰之常其來有自故必無不應卒者一時之會非有大變則亦有不應者矣

帝曰其應奈何岐伯曰各從其氣化也

各從其氣化者歲星之化其應風熒惑之化其應火鎮星之化其應濕太白之化其應燥辰星之化其應寒也

帝曰其行之徐疾逆順何如岐伯曰以道留久逆守而小是謂省下

道五星所行之道也留久稽留延久也逆守逆行不進而守其度也小無芒而光不露也省下謂察其分野君民之有德有過者也

以道而去去而速來曲而過之是謂省遺過也

謂既去而復速來委曲逡巡而過其度也省遺過謂省察有未盡而復省其所遺過失也

久留而環或離

或附是謂議災與其德也環迴環旋遠也或離或附欲去不去也議災與德若有所議而為災為德也應近則小應遠則大應謂災德之應也所應者近而微其星則小所應者遠而甚其星則大芒而大倍常之一其化甚大常之二其眚即也芒光芒也甚氣化之盛也即災眚即至也小常之一其化減小常之二是謂臨視省下之過與其德也德者福之過者伐之減氣化之衰也若小於常之二倍則不及甚矣其災眚亦所必至臨視猶言觀察也省下之過與其德謂省察其宿屬分野之下有德者錫之以福有過者伐之以災也是以象之見也高而遠則小下而近則大故大則喜怒邇小則禍福遠凡高而遠者其象則小下

而近者其象必大大則近而喜怒之應亦近小則遠而禍福之應亦遠觀五星有遲留伏逆之變則其或高或下又可知矣○按上文云應近則小應遠則大此云大則喜怒邇小則禍福遠似乎相反但上文之近遠近言其微遠言其甚故應微而近則象小應甚而遠則象大此言邇遠者邇言其急遠言其緩故象大則喜怒之應近而急象小則禍福之應遠而緩蓋上文以體象言此以遠近辨二者詞若不同而理則無二也

歲運太過則運星北越

運星主歲之星也北越越出應行之度而近於北也蓋北為紫微太一所居之位運星不守其度而北越近之其恃強驕肆之氣可見

運氣相得則各行以道

無強弱勝負之氣故各守其當行之道

故歲運太過畏星失色而兼其母

畏星即所制之星如木運太過則鎮為畏星也失色而兼其母者木失色而兼玄火失色而兼蒼土失色而兼

赤金失色而兼黃水失色而兼白也其所以然者如木氣有餘則土星失色而兼赤赤為木之子而又為土之母子母氣必相應故兼見也此正其循環相承之妙不及則色兼其所不勝木不及則兼白火不及則兼玄土不及則兼蒼金不及則兼赤水不及則兼黃兼其所相制也肖者瞿瞿莫知其妙閔閔之當孰者為良肖取法也瞿瞿卻顧貌閔閔多憂也夫天道難窮譚非容易雖欲取法者瞿瞿多顧然皆莫得知其妙故於閔閔之才能當憂世之任者果孰為良哉蓋甚言難其人也○靈蘭秘典論曰消者瞿瞿孰知其要文義與此稍異詳藏象類一妄行無徵示畏侯王知天道者既難其人故每有妄行之徒用無徵之說以示畏侯王言而不應反惑其敬畏脩德之心若此輩者不惟無補於事而適足為誤事之罪人也帝曰其災應何如岐伯曰亦各

從其化也故時至有盛衰凌犯有逆順留守有多少形見有善惡宿屬有勝負徵應有吉凶矣時至歲時之更至也五星之運當其時則盛非其時則衰退而東行凌犯者星遲於天故為順災輕進而西行凌犯者星速於天故為逆災重留守日多則災深留守日少則災淺形見有喜潤之色為善形見有怒爍憂喪之色為惡宿屬謂二十八宿及十二辰位各有五行所屬之異凡五星所臨太過逢王不及逢衰其災更甚太過有制不及得助其災必輕即勝負也五星之為德為化者吉為災為變者凶皆徵應也王氏曰火犯留守逆臨則有誣譖訟獄之憂金犯則有刑殺氣鬱之憂木犯則有震驚風鼓之憂土犯則有中滿下利胕腫之憂水犯則有寒氣衝稸之憂故曰徵應有吉凶也帝曰其善惡何謂也岐伯曰有喜有怒有憂有

喪有澤有燥此象之常也必謹察之王氏曰五星之見也從夜深見之人見之喜星之喜也見之畏星之怒也光色微曜乍明乍暗星之憂也光色迥然不彰不瑩不與衆同星之喪也光色圓明不盈不縮怡然瑩然星之喜也光色勃然臨人芒彩滿溢其象懍然星之怒也澤明潤也燥乾枯也○班固曰五行精氣其成形在地則結為木火土金水其成象在天則木合歲星居東火合熒惑居南金合太白居西水合辰星居北土合鎮星居中央分旺四時則春木夏火秋金冬水各旺七十二日土旺四季辰戌丑未之月各十八日合之為三百六十日其為色也則木青火赤金白水黑土黄其為分野各有歸度旺相休廢其色不同旺則光芒相則內實休則光芒無角不動揺廢則光少色白圜者喪赤圜者兵青圜者夏水黑圜者疾多死黄圜吉白角者哭泣之聲赤角者犯我城黑角者水行窮兵太史公曰五星同色天下偃兵百姓安寧

五穀蕃昌春風秋雨冬寒夏暑日不食朔月不食望是為有道之國必有聖人在乎其位也○瑩縈用二音

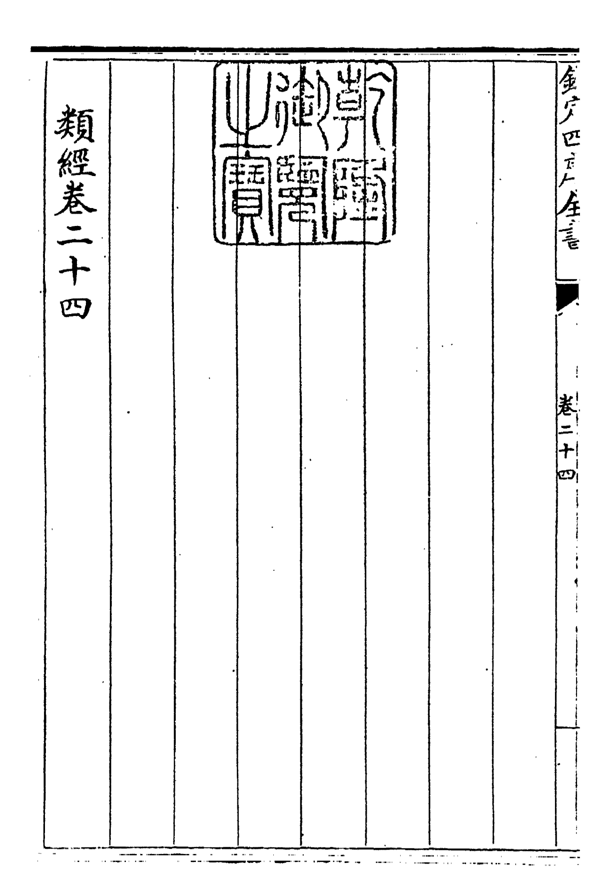
帝曰六者高下異乎岐伯曰象見高下其應一也故人亦應之有此象則有此應高下雖異氣應則一也

德化政令不能相過素問氣交變大論○十二

帝曰其德化政令之動靜損益皆何如岐伯曰夫德化政令災變不能相加也加增重也亦相陵也夫天地動靜陰陽往復政令災眚報施不爽故不能相加也勝復盛衰不能相多也勝微則復微勝甚則復甚故不能相多也往來小大不能相過也勝復小大氣數皆同故不能相過也用之升降不

能相無也五行之用先者退而後者進迭為升降升降失則氣化息矣故不能相無也各從其動而復之耳五運之政猶權衡也故動有盛衰則復有微甚各隨其動而應之六微旨大論曰成敗倚伏生乎動動而不已則變作矣易曰吉凶悔吝者生乎動者也皆此之謂然則天地和平之道有必不可損益於其間者於此章之義可見矣帝曰其病生何如言災變眚傷之應於病也岐伯曰德化者氣之祥政令者氣之章變易者復之紀災眚者傷之始祥瑞應也章昭著也紀者變易之候始者災傷所由氣相勝者和不相勝者病重感於邪則甚也相勝相當也謂人氣與歲氣相當則為比和而無病不相當則邪正相干而病生矣重感於邪如有餘逢王不足被傷則盛者愈盛虛者愈虛其病必甚也帝

曰善所謂精光之論大聖之業宣明大道通於無窮究於無極也余聞之善言天者必應於人善言古者必驗於今善言氣者必彰於物善言應者同天地之化善言化言變者通神明之理非夫子孰能言至道歟廼擇良兆而藏之靈室每旦讀之命曰氣交變非齋戒不敢發愼傳也聖人知周萬物故能通於無窮究於無極因天以應人因古以知今因氣應變化以通神明之理帝所以極言賛美用示珍藏者重之甚也

類經卷二十四

欽定四庫全書

子部

類經卷二十五

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣范來宗

謄録監生臣劉能

類經卷二十五

明 張介賓 撰

運氣類

五運三氣之紀物生之應（素問五常政大論○十三）

黄帝問曰：太虚寥廓，五運迴薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名，何如而紀也？（寥廓，玄遠也。迴，循環也。薄，迫切也。此章詳明五運盛衰之有不同，而悉其平氣、不及、太過三者之紀也。）岐伯對曰：昭乎哉問也！木曰敷和，（木得其平，則敷布和氣以生萬物。）火曰升明，（陽之性升，其德明顯。）土曰備

化土含萬物無所不備土生萬物無所不化金曰審平金主殺伐和則清寧故曰審平無妄刑也水曰靜順水體清靜性柔而順○帝曰其不及奈何岐伯曰木曰委和陽和委屈發生少也火曰伏明陽德不彰光明伏也土曰卑監氣陷不達政屈不化也金曰從革金性本剛其不及則從火化而變革也水曰涸流水氣不及則源流乾涸也○帝曰太過何謂岐伯曰木曰發生木氣有餘發生盛也火曰赫曦陽光炎盛也○赫音黑曦音希土曰敦阜敦厚也阜高也土本高厚此言其尤盛也金曰堅成金性堅剛用能成物其氣有餘則堅成尤甚也水曰流衍衍滿而溢也○

○帝曰三氣之紀願聞其候岐伯曰悉乎哉問也敷和

之紀木德周行陽舒陰布五化宣平此下詳言平運之紀也木之平運是曰敷和木德周行則陽氣舒而陰氣布故凡生長化收藏之五化無不由此而宣行其和平之氣也○按此論與金匱眞言論陰陽應象大論五運行大論義通所當參閱俱見藏象類四五六等章○新校正云按王注太過不及各紀年辰惟平運不紀者蓋平運之歲不可以定紀也或者欲補注云丁巳丁亥丁卯壬寅壬申歲者是未達也下放此其氣端正而直也其性隨柔和隨物也其用曲直曲直成材也其化生榮生氣榮茂也其類草木凡長短堅脆皆木類也其政發散木主春其氣上升故政主發散其候溫和春之候也其令風木之化也其藏肝肝屬木也肝其畏清清者金氣也其主目肝之竅也其穀麻麻之色蒼也○金匱眞言

論曰其穀麥無麻其果李味酸也其實核諸核皆屬木其質強也其應春木王之時也其蟲毛毛直如木氣類同也其畜犬味酸也○金匱真言論曰其畜雞無犬其色蒼青翠色也其養筋肝主筋也其病裏急支滿厥陰肝氣為病也其味酸酸為木化也其音角角音屬木其聲在清濁之間其物中堅象土中有木也其數八木之生數三成數八也（　）升明之紀正陽而治德施周普五化均衡火之平運是曰升明火主南方故曰正陽陽氣無所不至故曰周普五化義見前均等也衡平也其氣高陽主升也其性速火性急也其用燔灼燒炙也其化蕃茂長氣盛也其類火諸火皆其類也其政明曜陽之光也其候炎暑火之候也其

令熱火之化也其藏心心屬火也心其畏寒寒為水氣也其主舌心之官也

其穀麥色赤也○金匱眞言論火穀曰黍又藏氣法時論亦言麥苦其果杏苦味也

其實絡實中之糸脉絡之類也其應夏火王之時也其蟲羽羽翔而升屬乎火也

其畜馬快健躁疾得火性也○金匱眞言論金畜曰馬火畜曰羊其色赤赤色屬火也

其養血心主血也其病瞤瘛火性動也○瞤如雲切其味苦苦為火化也

其音徵徵音屬火其聲次清其物脉脉之所至即陽氣所及也其數七火之生數二成數七

○備化之紀氣協天休德流四政五化齊修土之平運是曰備化

氣協天休順承天化而濟其美也德流四政土德分助四方以贊成金木水火之政也故生長化收藏咸得其

政而五者齊修矣其氣平土之氣象平而厚也其性順順萬物之性而各成其化也其用高下或高或下皆其用也其化豐滿萬物成實必賴乎土故土曰充氣其類土諸土皆其類也其政安靜土厚而安靜其政亦然其候溽蒸溽濕也蒸熱也長夏之候也其令濕土之化也其藏脾脾屬土也脾其畏風風者木氣也其主口脾之竅也其榖稷小米之粳者曰稷黅穀也其果棗味甘也其實肉土主肌肉也其應長夏長夏者六月也土生於火長在夏中既長而王故云長夏其蟲倮倮赤體也禮記月令亦曰其蟲倮注曰人為倮蟲之長○倮郎果切其畜牛其性和緩其功稼穡得土氣也其色黃黃屬土也其養肉脾土所主也其病否脾之病也其味甘甘為土化也其

音宮宮音屬土其聲下而濁其物膚即肌肉也其數五土之生數五成數十○審平之紀收而不爭殺而無犯五化宣明金之平運是曰審平金氣平則收而不爭殺而無犯犯謂殘害於物也金氣清肅故五化得之皆以宣明其氣潔潔白瑩明金之氣也其性剛剛勁鋒利金之性也其用散落散落萬物金之用也其化堅斂收斂堅强金之化也其類金諸金皆其類也其政勁肅急速而嚴金之政也其候清切秋之候也其令燥金之化也其藏肺肺屬金也其畏熱熱為火氣也其主鼻肺之竅也其穀稻色白也其果桃味辛也其實殼凡物之皮殼皆堅金剛居外也其應秋金之王也其蟲介甲堅而固得金氣也其畜雞性好鬭故屬金○金匱眞言論

木畜曰雞金畜曰馬其色白白色屬金也其養皮毛肺金所主也其病欬肺金病也其味辛辛為金化也其音商商音屬金其聲次濁其物外堅殼之類也其數九金之生數四成數九◯靜順之紀藏而勿害治而善下五化咸整水之平運是曰靜順水氣平則藏而勿害治而善下矣江海之所以為百谷王者以其德全善下也五化得水而後齊故曰咸整其氣明水為天一之氣故外暗而內明其性下流濕就卑水之性也其用沃衍沃灌溉也衍溢滿也○沃音屋其化凝堅藏氣布化則萬物凝堅也其類水諸水皆其類也其政流演演長流貌井泉不竭川流不息皆流演之義○演衍同其候凝肅冬之候也其令寒水之化也其藏腎腎屬水也腎其畏濕濕為土氣

也其主二陰腎之竅也其穀豆菽也穀色純黑惟豆有之其果栗味鹹也其實濡實中津液也其應冬水之王也其蟲鱗生於水也其畜彘豕也其色多黑其性善下○彘音治其色黑黑色屬水也其養骨髓其氣深腎水所主也其病厥陰氣之逆也其味鹹鹹為水化也其音羽羽音屬水其聲高而清其物濡濡濕潤也○濡音如其數六水之生數一成數六故生而勿殺長而勿罰化而勿制收而勿害藏而勿抑是謂平氣此總結上文平氣之五化也故木之氣生氣治令則收氣不能縱其殺火之長氣治令則藏氣不能縱其罰土之化氣治令則生氣不能縱其制金之氣收氣治令則長氣不能縱其害水之藏氣治令則化氣不能縱其抑此皆以天氣平地氣正五化之氣不相勝

克故皆曰平氣◯◯委和之紀是謂勝生此下詳言不及之紀也木氣不及是謂委和凡丁壬皆屬木運而丁木陰柔乃為不及故於六丁之歲生氣不政收氣勝之是曰勝生生氣不政化氣迺揚木氣衰土氣無制也長氣自平收令迺蚤火無所生故長氣自平木衰金勝故收氣迺蚤涼雨時降風雲並興涼為金化風為木化雲雨皆為濕化此以木不及故兼土金之化也草木晚榮蒼乾凋落木不及故草木晚榮金勝之故蒼乾凋落物秀而實膚肉內充生氣雖晚化氣速成故也其氣斂其用聚木兼金化收氣勝也其動緛戾拘緩緛縮短也戾斜曲也拘拘急也緩不收也皆厥陰不及之病◯緛音軟戾音利其發驚駭風木氣衰肝膽俱病也其藏肝木之應也其果棗李棗土

果也李當作桃金果也蓋木不及則土金二果盛下不及五運皆同其實核殼核應木殼應金木衰金盛也其穀稷稻土之稷金之稻木不及則二穀當成也其味酸辛酸者衰辛者勝木兼金化也其色白蒼白金色蒼木色白盛於蒼也其畜犬雞犬木畜雞金畜有盛衰也其蟲毛介毛木蟲介金蟲盛衰同上其主霧露淒滄金之勝也其聲角商木從金也其病搖動注恐搖動者筋之病注恐者肝膽之病從金化也此結上文木不及者從金之化也

少角與判商同此總言六丁年也角為木音木不及故曰少角金乘之故半與商金同其化判半也○新校正云按火土金水之文皆以判作少則此當云少角與少商同然不云少商者蓋少角之運共有六年而丁巳丁亥上角與正角同丁卯丁酉上商與正商同丁未丁丑上宮與

正宮同是六年者各有所同與火土金水之少運不同故不云同少商只大約而言以見半從商化也上角與正角同此丁巳丁亥年也上見厥陰司天是為上角歲運不及而得司天之助則得其數和之平故與上商與正商同此丁卯丁酉年也木運不及則半兼金化若遇陽明司天正角同也金又有助是以木運之紀而得審平之化故上商與正商同也其病支癈癰腫瘡瘍木被金刑經筋受病風淫末疾故為支癈支癈則谿谷關節多有壅滯而癰腫瘡瘍所由生也其甘蟲味甘者易生蟲金勝木而土無制也此即氣交變大論蟲食甘黃之義邪傷肝也木氣不及則邪傷在肝上宮與正宮同此丁丑丁未年也上宮者太陰司天也歲木不及則土得自專又見濕土司天之助是以木運之紀而行備化之政故上宮與正宮同也蕭飋肅殺則炎赫沸騰

此總言木運之勝復也蕭飋肅殺金勝木也炎赫沸騰火復金也○飋音瑟眚於三勝復皆因於木故災眚在三東方震宮也所謂復也此承上文言子為其母而報復也餘放此其主飛蠹蛆雉飛而蠹者陰中之陽蟲也蛆者蠅之子蛆入灰中蛻化為蠅其性喜煖畏寒火運之年尤多也雉火禽也凡此皆火復之氣所化迺為雷霆雷之迅者曰霆木鬱極而火達之其氣則為雷霆故易曰震為雷○伏明之紀是謂勝長伏明之紀火不及也凡戊癸皆屬火運而癸以陰柔乃為不及故於六癸之歲長氣不宣藏氣勝之是謂勝長長氣不宣藏氣反布火之長氣不能宣化水之藏氣反布於時收氣自政化令迺衡金無所畏故收氣自行其政土無所生故化令惟衡平耳寒清數舉暑令迺薄陰盛陽衰也承化物生生而

不長物承土化而生者以土無火生雖生不長也此即上文化令迺衡之義成實而稚遇化已老長氣不宣故物之成實者惟稚而短及遇土化之令而氣已老矣陽氣屈伏蟄蟲蚤藏陽不施於物也其氣鬱陽主升升不升則鬱矣其用暴火性急鬱而不伸出必暴矣其動彰伏變易彰者火之德火不足則彰伏不常而多變易矣其發痛寒勝之也其藏心火氣通於心也其果栗桃栗水果桃金果火不及故二果成也其實絡濡絡應火濡應水也其穀豆稻豆水穀稻金穀二穀成也其味苦鹹苦衰鹹勝也其色玄丹玄盛丹衰也其畜馬彘馬火畜當衰彘水畜當王也其蟲羽鱗羽屬火鱗屬水有盛衰也其主冰雪霜寒水反勝也其聲徵羽火音從水也其病

昏惑悲忘火不足而心神潰也從水化也此結上文火不及者從水化也少徵與少羽同此總言六癸年也徵為火音火不及故云少徵水勝之故與少羽同其化上商與正商同癸卯癸酉年也上見陽明司天是為上商歲火不及則金無所畏又得燥金司天之助是以火運之紀而行審平之氣故曰上商與正商同也○按少徵六年癸丑癸未上宮也癸巳癸亥上角也此止言上商而不及宮角者以火與土木無所克伐而同歸少羽之化矣邪傷心也火氣不及故寒邪傷於心凝慘慄冽則暴雨霖霪凝慘慄冽水勝火也暴雨霖霪土復水也眚於九皆因勝復於火故災眚於九南方離宮也其主驟注雷霆震驚驟注土復之變也雷霆震驚火鬱之達也土火相協故為是變沈黔淫雨沈黔陰雲蔽日也淫久雨也此皆濕復之變○黔音陰○

卑監之紀是謂減化卑監之紀土氣不及也凡甲己皆屬土運而已以陰柔乃爲不及故於六己之年化氣不令是謂減化化氣不令生政獨彰土氣不足木專其政也長氣整雨迺愆收氣平火土無犯故長氣整土德衰故雨愆期金無所生故收氣平也風寒並興土衰而木肆其暴水無所畏故風寒並興草木榮美秀而不實成而粃也生政獨彰故草木榮美化氣不令故雖秀而不實○粃音比糠粃也其氣散土從風化飄揚而散其用靜定土政本靜其氣衰則化不及物而過於靜定矣其動瘍涌分潰癰腫土藏病則爲涌嘔肉理病則爲瘡瘍潰爛癰腫其發濡滯土不制水也其藏脾土氣通於脾也其果李栗李木果栗水果土不及而二果成也其實濡核濡應水核應木

也 其穀豆麻 豆水穀麻木穀二穀成也 其味酸甘 酸勝甘衰也 其色蒼黃 蒼多黃少也 其畜牛犬 牛為土畜當衰犬為木畜當盛 其蟲倮毛 倮屬土毛屬木有盛衰也 其主飄怒振發 木之勝也 其聲宮角 土從木也 其病留滿否塞 土不足而脾不運也 從木化也 總結上文 少宮與少角同 此總言六己年也宮為土音土之不及故云少宮土不足則木乘之故與少角同其化 上宮與正宮同 上宮者太陰濕土司天也歲土不及而有司天之助是以少宮之紀而得備化之氣故與正宮同己丑己未年是也 上角與正角同 上角者厥陰風木司天也歲土不及則半兼木化若遇厥陰司天木又有助是以土運之紀而行敷和之化故上角與正角同己巳己亥年是也

○按此不言己卯己酉上商者以土金無犯故不紀之

其病飱泄土衰風勝也邪傷脾也土氣不及故邪傷在脾振拉飄揚則蒼乾散落振拉飄揚木勝土也蒼乾散落金復木也其眚四維勝復皆因於土故災眚見於四維四維者土位中宮而寄王於四隅辰戌丑未之位是也其主敗折虎狼敗折者金之變虎狼多刑傷皆金復之氣所化清氣迺用生政迺辱金復之用木勝之屈也○從革之紀是謂折收從革之紀金不及也凡乙庚皆屬金運而乙以陰柔乃為不及故於六乙之年收氣減折是謂折收收氣迺後生氣迺揚金之收氣後時則木之生氣布揚而盛也長化合德火政迺宣庶類以蕃金衰則火乘之火王則土得所助故長化合德火政宣行而庶類蕃盛也其氣揚其用躁切火之氣用升揚而躁急也其動鏗禁

瞀厥鏗然有聲欬也禁聲不出也瞀悶也厥氣上逆也金不足者肺應之肺主氣故為是病○鏗音坑瞀茂莫務三音其發欬喘肺病也其藏肺金氣通於肺也其果李杏李木果杏火果金不及故二果成也其實殼絡殼屬金絡屬火有盛衰也其穀麻麥麻木穀麥火穀二穀成也其味苦辛苦盛辛衰也其色白丹丹多白少也其畜雞羊雞為金畜當衰羊為火畜當盛○金匱眞言論火畜曰羊其蟲介羽介金蟲羽火蟲有盛衰也其主明曜炎爍火氣之勝也其聲商徵金從火也其病嚏欬鼽衄火有餘而病及肺也從火化也結上文金氣不及之化少商與少徵同此總言六乙年也商為金音金不及故云少商金不及則火乘之故與少徵同其化上商與正商同上商者陽明燥

金司天也歲金不及而有司天之助是以少商之紀而得審平之氣故與正商同乙卯乙酉年是也上角與正角同歲金不及而上見厥陰司天木無所畏則木齊金化故與正角之氣同乙巳乙亥年是也○按此不言乙丑乙未上宮者土金無犯也故不及之邪傷肺也金不及故邪傷於肺炎光赫烈則冰雪霜雹炎光赫烈火勝金也冰雪霜雹水復火也眚於七勝復皆因於金故災眚在七西方兌宮也其主鱗伏彘鼠水復之化也藏氣蚤至迺生大寒皆水之復也○涸流之紀是謂反陽涸流之紀水不及也凡丙辛皆屬水運而辛以陰柔乃為不及故於六辛陰水之年陽反用事是謂反陽藏令不舉化氣迺昌水衰故藏氣不令土勝故化氣迺昌長氣宣布蟄蟲不藏火無所畏故長氣宣布蟄蟲不藏也

○按此不言收氣者金水無犯故不及之土潤水泉減土勝水也草木條茂榮秀滿盛長化之氣豐而厚也其氣滯從乎土也其用滲泄水不畜也其動堅止土邪留滯則堅止為癥也其發燥槁陰氣虛也其藏腎水氣通於腎也其果棗杏棗土果杏火果水不及則二果當成其實濡肉濡應水者衰肉應土者盛也其穀黍稷黍火穀稷土穀二穀當成也○按金匱眞言論火穀曰黍而本論作麥似乎二字有誤其味甘鹹甘勝鹹衰也其色黅玄黃多黑少也○黅音今其畜彘牛彘水畜當衰牛土畜當王其蟲鱗倮鱗水蟲倮土蟲盛衰亦然其主埃鬱昏翳土氣之勝也其聲羽宮水從土也其病痿厥堅下陽明實而少陰虛也從土化也結上文水不及之化

也少羽與少宮同此總言六辛年也羽為水音水之不及故云少羽水不及而土乘之故與少宮同其化上宮與正宮同上宮太陰司天也水衰土勝之年若司天遇土又得其助是以少羽之紀而行備化之氣故上宮與正宮同辛丑辛未年是也○按此不言辛巳辛亥上角者水木無犯也辛卯辛酉上商者金水無犯也故皆不及之其病癃閟腎氣不化也○閟閉同邪傷腎也水不及故邪傷在腎埃昏驟雨則振拉摧拔埃昏驟雨土勝水也振拉摧拔木復土也眚於一勝復皆因於水故災眚在一北方坎宮也其主毛顯狐狢變化不藏木復之氣行也狢何各切又音陌故乘危而行不速而至暴虐無德災反及之微者復微甚者復甚氣之常也此總結上文不及五運凡相勝

者乘此孤危恃彼强盛不召而至暴虐無德至於子來報復災反及之如木被金傷則火來救母起而相報金為火制乃反受災五行迭用勝復皆然所以勝之微者報亦微勝之甚者報亦甚故氣交變大論曰五運之政猶權衡也又曰勝復盛衰不能相多也往來小大不能相過也正此之義○○發生之紀是謂啓敷此下詳言太過之紀也木之太過是謂發生陽剛之木六壬是也啓開也敷布也布散陽和發生萬物之象也○四氣調神論曰春三月此謂發陳與此義同○敷古陳字土疎泄蒼氣達木氣動生氣達故土體疎泄而通也蒼氣木氣也陽和布化陰氣迺隨木火相生則陽和布化陽氣日進則陰氣日退迺隨猶言迺後也生氣淳化萬物以榮木氣有餘故能淳化以榮萬物其化生其氣美生發生美芳美也其政散布散和氣風之象也其

令條舒條舒順氣化而脩長暢達也其動掉眩巔疾掉顫搖也眩旋轉也巔巔頂巔也風木太過故其為病如此○掉提料切其德鳴靡啓拆鳴風木聲也靡散也奢美也啓拆即發陳之義其德應春也○六元正紀大論云其化鳴紊啓拆其變振拉摧拔振謂振怒拉謂敗折摧謂仆落拔謂出本其穀麻稻麻木穀稻金穀齊其化也其畜雞犬雞金畜犬木畜犬齊雞也其果李桃李木果桃金果李齊桃也其色青黃白木能克土而齊金故三色見象也其味酸甘辛三味亦木土金也其象春風溫春化同也其經足厥陰少陽足厥陰肝足少陽膽木之應也其藏肝脾肝勝脾也其蟲毛介毛齊介育也其物中堅外堅木金並化也其病怒木強也太角與工商同

按六壬之年無卯酉是太角本無工商也故新校正云太過五運獨太角言與工商同餘四運並不言者疑此文為衍或非衍則誤耳

上徵則其氣逆其病吐利 上徵者司天見少陰君火少陽相火乃壬子壬午壬寅壬申四年是也木氣有餘而工行生火子居母上是為氣逆故其為病如此五運行大論曰氣相得而病者以下臨上不當位者是也○按此不言壬辰壬戌上羽者水木相臨為順故不及之

不務其德則收氣復秋氣勁切甚則肅殺清氣大至草木凋零邪迺傷肝 若木恃太過不務其德而侮土則金必復之故乘秋令而為災如此至其為病則邪反傷肝矣

○赫曦之紀是謂蕃茂 火之太過是謂赫曦六戊之歲皆陽剛之火也陽盛則萬物俱盛故曰蕃茂

陰氣內化陽氣外榮 陰降於下陽升於上也

炎暑

施化物得以昌陽氣為發生之本也其化長其氣高陽主進故化長火主升故氣高其政動陽主動也其令鳴顯火之聲壯火之光明也其動炎灼妄擾火盛之害也其德暄暑鬱蒸熱化所行其德應夏也其變炎烈沸騰火氣太過熱極之變也其穀麥豆麥火穀豆水穀麥齊豆也其畜羊彘羊火畜彘水畜其育齊也其果杏栗杏火果栗水果其實同也其色赤白玄火金水三色盛衰見也其味苦辛鹹亦火金水三味也其象夏熱曛昏火夏化同也其經手少陰太陽手厥陰少陽手少陰心手太陽小腸手厥陰心包絡手少陽三焦皆火之應也其藏心肺心勝肺也其蟲羽鱗羽屬火鱗屬水羽齊鱗化也其物脉濡脉為火濡為水

其化亦然其病笑瘧瘡瘍血流狂妄目赤皆火盛也上羽與正徵同其收齊上羽者太陽寒水司天戊辰戊戌年是也火運太過得水制之則與升明正徵同其化火既務德則金不受傷而收令齊備也其病痓痓者口噤如癇肢體拘強也水火相激而然痓證有二無汗惡寒曰剛痓有汗不惡寒曰柔痓皆足太陽病○痓音翅上徵而收氣後也上徵者二火司天也謂戊子戊午上見少陰君火戊寅戊申上見少陽相火火盛則金衰故收氣後也暴烈其政藏氣迺復時見凝慘甚則雨水霜雹切寒邪傷心也若火不務德暴烈其政則金氣受傷水必復之故其為災如此而寒邪反傷心也○敦阜之紀是謂廣化土之太過是謂敦阜六甲之歲皆陽剛之土也土之化氣廣被於物故曰廣化厚德

清靜順長以盈土德至厚土性至靜順火之長氣而化政以盈土生於火也至陰內實物化充成至厚至靜故曰至陰萬物之化無不賴土故物化充成烟埃朦鬱見於厚土土本厚矣而尤厚者則在山川烟埃朦鬱土之氣也故見於此大雨時行濕氣迺用燥政迺辟土之化濕濕氣行則燥氣辟○辟避同其化圓其氣豐圓周徧也豐盈充也其政靜其德厚重故其政安靜其令周備土王四時而充萬物故曰周備其動濡積并稸濕則多濡靜則積稸○稸昌六切聚也其德柔潤重淖淖泥濕也又和也○淖乃到切其變震驚飄驟崩潰震驚飄驟雷霆暴風也崩潰洪水衝決也此以土極而兼木復之化其穀稷麻稷土穀麻木穀土齊木化也其畜牛犬牛土畜犬

木畜其育齊也其果棗李棗土果李木果其色黅玄蒼土水木三色土勝水而齊木也

其味甘鹹酸義同上其象長夏凡雲雨昏暝埃皆長夏化同其經足太

陰陽明足太陰脾經足陽明胃經土之應也其藏脾腎脾勝腎其蟲倮毛土氣

有餘倮毛齊化其物肌核亦土木之化也其病腹滿四支不舉土邪有餘則濡

積壅滯故其為病如此○按甲土六年甲子甲午甲寅甲申上徵也甲辰甲戌上羽也此俱不言者以不能犯

於土也故皆不及之大風迅至邪傷脾也土極木復其變若此故其為病邪反傷脾○

堅成之紀是謂收引金之太過是謂堅成六庚之歲陽金也金勝則收氣大行故曰收引

引者陰盛陽衰萬物相引而退避也天氣潔地氣明金氣清也陽氣隨陰治化

隨後也燥行其政物以司成燥行其政氣化乃堅故司萬物之成也收氣繁
布化洽不終金之收氣盛而蚤布則土之化氣不得終其令也洽和也滓也其化成收成
也其氣削消削也其政肅嚴肅也其令銳切剛勁也其動暴折
瘍疰暴折者金氣有餘瘍疰者皮膚之疾其德霧露蕭飋清肅之化也其變肅
殺凋零殺令行也其穀稻黍稻金穀黍火穀金齊火化也其畜雞馬金火二畜
孕育齊也其果桃杏金齊火實也其色白青丹金有餘則克木齊火故見於三色也
其味辛酸苦亦金木火三味也其象秋凡燥清烟露皆秋化同也其經手太
陰陽明手太陰肺經手陽明大腸經皆金之應也其藏肺肝肺勝肝其蟲介羽

介齊羽化也其物殼絡亦金火齊化也其病喘喝胸憑仰息肺金邪實也

上徵與正商同其生齊上徵者少陰少陽二火司天謂庚子庚午庚寅庚申四年也金氣太過得火制之則同審平之化故與正商同金氣和平木不受傷故生氣得齊其化也其病欬火乘肺金故其病為欬○按此不言庚辰庚戌上羽者以金水無犯也庚政暴變則名木不榮柔脆焦首長氣斯救大火流炎爍且至蔓將槁邪傷肺也金不務德而暴害乎木火必報復而金反受傷故其為病則邪害於肺

○流衍之紀是謂封藏水之太過是謂流衍陽水之歲六丙是也水寒盛則陰氣大行天地閉而萬物藏故曰封藏寒司物化天地嚴凝陰氣盛也藏政以布長令不揚水勝火也其化

凜其氣堅凜冽堅凝寒之勝也其政謐謐安靜也音密其令流注水之性也其動漂泄沃涌漂浮於上也泄寫於下也沃灌也涌溢也其德凝慘寒雰寒之化也寒雰雨雪貌○雰音分其變冰雪霜雹非時而有故曰變其穀豆稷豆水穀稷土穀水有餘則齊土化也其畜彘牛彘水畜牛土畜彘齊牛育也其果栗棗栗齊棗實也其色黑丹黅水勝火而齊土色之見有盛衰也其味鹹苦甘亦水火土三味也其象冬凡寒氣霜雪冰皆冬化同也其經足少陰太陽足少陰腎經足太陽膀胱經皆水之應也其藏腎心腎勝心其蟲鱗倮水餘故鱗齊倮育其物濡滿濡水化也滿當作肉土化也其病脹水氣盛也上羽而長氣不化也上羽

者太陽寒水司天丙辰丙戌歲也水氣有餘又得其助則火之長氣不能布其化矣○按此不言丙子丙午丙寅丙申上徵者運所勝也政過則化氣大舉而埃昏氣交大雨時降邪傷腎也水政太過火受其害土之化氣起而復之故為埃昏大雨而濕邪傷於腎也故曰不恒其德則所勝來復政恒其理則所勝同化此之謂也恒常也此結上文太過五運也不恒其德則所勝來復謂暴虐無德侮彼不勝則所勝者必起而報之也政恒其理則所勝同化謂安其常處其順則所勝者亦同我之氣而與之俱化矣如木與金同化火與水齊育之類是也

天氣地氣制有所從 素問五常政大論○十四

帝曰其歲有不病而藏氣不應不用者何也岐伯曰天氣制之氣有所從也歲有不病不應不用者謂歲運當病而有不病及藏氣當應當用而有不應不用者也天氣制之氣有所從者謂司天制之則從乎天氣故有不應乎歲者矣制禁制也帝曰願卒聞之○岐伯曰少陽司天火氣下臨肺氣上從白起金用草木眚火見燔焫革金且耗大暑以行欬嚏鼽衄鼻窒瘡瘍寒熱胕腫少陽相火司天寅申歲也火氣下臨金之所畏故肺氣上從從者應而動也金動則白色起而金為火用故草木受眚然火見燔焫必革易金性且至於耗金曰從革即此之謂若其為病則欬嚏鼽衄鼻塞瘡瘍皆火盛傷肺而然金寒火熱金火相搏則為寒熱肺主皮毛邪熱湊之故

為胕腫皆天氣之所生也○燔音煩焫如瑞切嚏音帝鼽音求衄女六切窒音質風行於地塵沙飛揚心痛胃脘痛厥逆鬲不通其主暴速凡少陽司天則厥陰在泉故風行於地塵沙飛揚也風淫所勝病在厥陰厥陰之脉挾胃屬肝貫膈故其為病如此然至疾者莫如風故又主於暴速皆地氣之所生也○陽明司天燥氣下臨肝氣上從蒼起木用而立土廼眚淒滄數至木伐草萎脇痛目赤掉振鼓慄筋痿不能久立陽明燥金司天卯酉歲也燥氣下臨木之所畏故肝氣應而上從木應則蒼色起而木為金用故土必受傷然金盛則淒滄數至故木伐草萎而病在肝肝經行於脇故脇痛肝竅在目故目赤肝主風故掉振鼓慄肝主筋故筋痿不能久立皆天氣之所生也暴熱至土廼

暑陽氣鬱發小便變寒熱如瘧甚則心痛火行於槁流水不冰蟄蟲迺見凡陽明司天則少陰君火在泉熱行於地故其應候如此火在陰分則寒熱交爭故令如瘧火鬱不伸故心痛火就燥故行於槁槁乾枯也皆地氣之所生者○太陽司天寒氣下臨心氣上從而火且明丹起金迺眚寒清時舉勝則水冰火氣高明心熱煩嗌乾善渴鼽嚏喜悲數欠熱氣妄行寒迺復霜不時降善忘甚則心痛太陽寒水司天辰戌歲也寒氣下臨火之所畏故心氣應而上從火應則明而丹色起故金迺眚然水勝則為寒故其候若此火應則動熱故其病若此皆天氣之所生也土迺潤水豐衍寒客至沈陰化濕

氣變物水飲內稸中滿不食皮痛肉苛筋脉不利甚則胕腫身後癰凡太陽司天則太陰在泉濕行於地故其為候為病如此痛痺而重也肉苛不仁不用也證詳疾病類四十五身後癰者以肉苛胕腫不能移則久著枕蓆而身後臀背為癰瘡也皆脾土之證地氣之所生也○厥陰司天風氣下臨脾氣上從而土且隆黃起水廼眚土用革體重肌肉萎食減口爽風行太虛雲物搖動目轉耳鳴厥陰風木司天巳亥歲也風氣下臨土之所畏故脾氣應而上從土應則氣隆而黃色起故水廼眚然土為木制故土用受革脾經為病而風雲動搖皆天氣之所生也火縱其暴地廼暑大熱消爍赤沃下蟄蟲數見流水不冰其發

機速凡厥陰司天則少陽在泉相火下行故其氣候如此赤沃下者霖雨多熱受赤氣也其發機速相火之發暴而速也皆此地氣之所生者○少陰司天熱氣下臨肺氣上從白起金用草木眚喘嘔寒熱嚏鼽衄鼻窒大暑流行甚則瘡瘍燔灼金爍石流少陰君火司天子午歲也火氣下臨金之所畏故其氣候疾病與前少陽司天大同皆天氣之所生也地迺燥凄滄數至脇痛善太息肅殺行草木變凡少陰司天則陽明燥金在泉燥行於地故其氣候如此肝木受傷故脇痛肺金太過故善太息皆地氣之所生也○太陰司天濕氣下臨腎氣上從黑起水變埃冐雲雨胷中不利陰痿氣大衰而不起不用當其

時反腰脽痛動轉不便也厥逆太陰濕土司天丑未歲也濕土下臨水之所畏故腎氣應而上從水應則黑起為變心火受制故胷中不利然土勝者水必傷故為陰痿以下等疾當其時者當土王之時也凡此諸病俱屬腎經皆天氣之所生也地迺藏陰大寒且至蟄蟲蚤附心下否痛地裂冰堅少腹痛時害於食乘金則止水增味迺鹹行水減也凡太陰司天則太陽在泉寒行於地故為地迺藏陰等候心下否痛等疾皆寒水侮火也乘金者如歲逢六乙乘金運也時遇燥金乘金氣也水得金生寒凝尤甚故止蓄之水增味迺鹹流行之水減以陰勝陽以靜勝動皆地氣之所生也○愚按運氣之化凡一勝則一負一盛則一衰此理之常也觀本篇司天六氣如少陽少陰火氣下臨則肺氣上從白起金用等義皆被克之氣反起而用

者何也蓋五運各有所制制氣相加則受制者不得不應應則反從其化而為用其理其微本屬顯然而實人所不知也故如熱甚者燥必隨之此金之從火也燥甚者風必隨之此木之從金也風甚者塵霾隨之此土之從木也濕蒸甚者霖注隨之此水之隨土也陰凝甚者雷電隨之此火之從水也故易曰雲從龍風從虎夫龍得東方木氣故雲從之雲者土氣也虎得西方金氣故風從之風者木氣也即此篇之義以觀五運之變化藏象之虛實其有不可以偏執論者類可知矣

○○帝曰氣始而生化氣散而有形氣布而蕃育氣終而象變其致一也然而五味所資生化有薄厚成熟有少多終始不同其故何也此以下詳明在泉六化五味五穀之有異也始者肇其生幾散者散於萬物布者布其茂盛終者收於成功此言萬物之

始終散布本同一氣及其生化成熟乃各有厚薄少多之異也岐伯曰地氣制之也非天不生而地不長也地氣者即在泉也制之者由其所成也在泉六化各有盛衰物生於地氣必應之故氣薄則薄非天之不生氣少則少非地之不長也○王氏曰天地雖無情於生化而生化之氣自有異同爾何者以地體之中有六入故也氣有同異故有生有化有不生有不化有少生少化有廣生廣化矣故天地之間無必生必化必不生必不化必少生少化必廣生廣化也各隨其氣分所好所惡所異所同也

帝曰願聞其道岐伯曰寒熱燥濕不同其化也氣有六而言其四舉大槩之要耳

○故少陽在泉寒毒不生其味辛其治苦酸其穀蒼丹少陽相火在泉己亥歲也所謂毒者凡五行暴烈之氣各有所化故火在地中則寒毒之

物不生火氣制金則味辛之物應之少陽之上厥陰主之下火上木故其治苦酸其穀蒼丹苦丹屬火地氣所化酸蒼屬木天氣所生也○按在泉六化之治惟少陽厥陰不言間味者以木火相生氣無所間也其他生化皆有上下克伐故間味不能無矣

○陽明在泉濕毒不生其味酸其氣濕其治辛苦甘其穀丹素

陽明燥金在泉子午歲也燥在地中故濕毒之物不生金克木故味酸者應之燥勝濕故氣濕者應之陽明之上少陰主之下金上火故其治辛苦其穀丹素辛素屬金地氣所化苦丹屬火天氣所生然治兼甘者火金之間味也甘屬土為火之子為金之母故能調和於二者之間

○太陽在泉熱毒不生其味苦其治淡鹹其穀黅秬

太陽寒水在泉丑未歲也寒在地中故熱毒之物不生水克火故味苦者應之太陽之上太陰主之上土下水

故其治淡鹹其穀黅秬淡即甘之薄味也秬黑黍也淡黅屬土天之所生鹹秬屬水地之所化也太陽間味義詳下文太陰在泉○按王氏曰太陰土氣上主於天氣遠而高故甘之化薄而為淡也所以淡亦甘之類也觀下文太陰在泉其治甘鹹則王氏之言益信

○厥陰在泉清毒不生其味甘其治酸苦其穀蒼赤厥陰風木在泉寅申歲也風行地中與清殊性故清毒之物不生木克土故味甘者應之厥陰之上少陽主之工火下木故其治酸苦其穀蒼赤苦赤屬火天之所生酸蒼屬木地之所生也其氣專其味正厥陰在泉則少陽司天上陽下陰木火相合故其氣化專一味亦純正其他歲氣則上下各有勝制氣不專一故皆兼夫間味也

○少陰在泉寒毒不生其味辛其治辛苦甘其穀白丹少陰君火在泉卯酉歲也熱在地中故寒毒之

物不生火克金故味辛者應之少陰之工陽明主之上金下火故其治辛苦其穀白丹辛白屬金天之所化苦丹屬火地之所生也甘字義見前陽明在泉下

○太陰在泉燥毒不生其味鹹其氣熱其治甘鹹其穀黅秬

太陰濕土在泉辰戌歲也濕在地中故燥毒之物不生土克水故味鹹者應之濕不遠寒故氣熱之物不成太陰之工太陽主之下濕工寒故其治甘鹹其穀黅秬鹹秬屬水天氣所生甘黅屬土地氣所主也

化淳則鹹守氣專則辛化而俱治

六氣惟太陰屬土太陰司地土得位也故其化淳淳厚也五味惟鹹屬水其性善泄淳土制之庶得其守矣土居土位故曰氣專土盛生金故與辛化而俱治俱治者謂辛與甘鹹兼用為治也蓋辛屬金為土之子為水之母能調和於水土之間此即太陰在泉其治甘鹹之間味也然太陰太陽相為工下皆當用之但太陰在

泉辛化厚太陽在泉辛化薄耳○故曰補上下者從之治上下者逆之以所在寒熱盛衰而調之此下皆言治法也補者補其不足治者治其有餘上謂司天下謂在泉從之謂同其氣如以辛補肺以甘補脾之類是也逆之謂反其氣如以苦治肺以酸治脾之類是也當各以病之所在隨其寒熱盛衰之宜而調之也故曰上取下取內取外取以求其過能毒者以厚藥不勝毒者以薄藥此之謂也上取下取察其病之在上在下也內取外取察其病之在表在裏也於此四者而求其過之所在然後因其強弱以施厚薄之治若其人胃厚色黑骨大肉肥此能毒者也宜治以厚藥若其胃薄色浮骨小肉瘦此不能毒者也宜治以薄藥○能耐同氣反者病在上取之下病在下取之上病

在中傍取之氣反者本在此而標在彼也其病既反其治亦宜反故病在工取之下謂如陽病者治其陰上壅者疏其下也病在下取之工謂如陰病者治其陽下滞者宣其工也病在中傍取之謂病生於内而經連乎外則或刺或灸或熨或按而隨其所在也治熱以寒温而行之治寒以熱凉而行之治温以清冷而行之治清以温熱而行之此即至眞要大論寒因熱用熱因寒用之義凡藥與病逆者恐不相投故從其氣以行之假借之道也故消之削之吐之下之補之寫之从新同法消以去滞削以攻堅工實者宜吐下實者宜下補因正之不足寫因邪之有餘但此中用有緩急治有先後而病之从新同其法也

歲有胎孕不育根有神機氣立大論○十五素問五常政

帝曰歲有胎孕不育治之不全何氣使然治謂治歲之氣岐伯曰六氣五類有相勝制也同者盛之異者衰之此天地之道生化之常也五類者五行所化各有其類如毛蟲三百六十麟為之長羽蟲三百六十鳳為之長倮蟲三百六十人為之長介蟲三百六十龜為之長鱗蟲三百六十龍為之長凡諸有形動物其大小高下五色之異各有其類通謂之蟲也然毛蟲屬木羽蟲屬火倮蟲屬土介蟲屬金鱗蟲屬水六氣五類各有相生相制同者同其氣故盛異者異其氣故衰故厥陰司天毛蟲靜羽蟲育介蟲不成已亥年也厥陰風木司天則少陽相火在泉毛蟲同天之氣故安靜無損羽蟲同地之氣故多育火制金之化故介蟲不成在泉毛蟲育倮蟲耗羽蟲不育寅申歲也

厥陰風木在泉毛蟲同其氣故育木克土故倮蟲耗木鬱於下火失其生故羽蟲雖生而不育○按此六氣五類勝制不育歲有司天在泉之分故其氣應各有時而五類之生育亦各有時以生育之期而合氣應之候再以五色五性參其盛衰無不應者觀六元正紀大論曰歲半之前天氣主之歲半之後地氣主之上下交互氣交主之則司天之氣當自大寒節為始以主上半年在泉之氣當自大暑節為始以主下半年上下交互之氣則間於二者之間而主乎中也義詳本類前九

少陰司天羽蟲靜介蟲育毛蟲不成子午歲也少陰君火司天羽蟲同天之氣故安靜介蟲同地之氣故育金氣在地則木衰故毛蟲胎孕不成

在泉羽蟲育介蟲耗不育少陰在泉卯酉歲也羽蟲同其氣故育介蟲受其制故耗而不育

太陰司天倮蟲靜鱗蟲育羽蟲不成太陰濕土司天

丑未歲也倮蟲同天之氣故安靜無損鱗蟲同地之氣故育在泉水盛則火衰故羽蟲胎孕不成在泉倮蟲育鱗蟲不成太陰在泉辰戌歲也倮蟲同其氣故育鱗蟲受其制故不成○詳此少一耗蟲少陽司天羽蟲靜毛蟲育倮蟲不成少陽相火司天寅申歲也羽蟲同天之氣故靜毛蟲同地之氣故育在泉木盛則土衰故倮蟲不成在泉羽蟲育介蟲耗毛蟲不育少陽在泉巳亥歲也羽蟲同其氣故育介蟲受其制故耗火在泉則木為退氣故毛蟲亦不育陽明司天介蟲靜羽蟲育介蟲不成陽明燥金司天卯酉歲也介蟲同天之氣故靜羽蟲同地之氣故育復言介蟲不成者雖同乎天氣而實制乎地氣也在泉介蟲育毛蟲耗羽蟲不成陽明在泉子午歲也介蟲同其氣故育毛蟲受其制故耗金火之氣

不相和故羽蟲不成太陽司天鱗蟲靜倮蟲育太陽寒水司天辰戌歲也鱗蟲同天之化故靜倮蟲同地之化故育在泉鱗蟲耗倮蟲不育太陽在泉丑未歲也鱗蟲同其氣故育羽蟲受其制故耗水土之氣不相和故倮蟲不育○按此當云鱗蟲育羽蟲耗今於鱗蟲下缺育羽蟲三字必脫簡也諸乘所不成之運則甚也上文言六氣此兼五運也以氣乘運其不成尤甚故木乘木運則倮蟲不成火乘火運則介蟲不成土乘土運則鱗蟲不成金乘金運則毛蟲不成水乘水運則羽蟲不成故上文言不成不育者謂其衰少耳非全無也此言甚者則十全其二三耳故氣主有所制歲立有所生氣主者六氣主乎天地也歲立者子甲相合歲氣立乎中運也制者盛衰相制也生者化生所由也六微旨大論曰天樞之上天氣主之天樞之下地氣主之氣交之分人氣從之

萬物由之即氣主所制歲立所生之義 地氣制己勝天氣制勝己 地氣制己勝謂以己之勝制彼之不勝如以我之木制彼之土也天氣制勝己謂司天之氣能制夫勝己者也如丁丑丁未木運不及而上見太陰則土齊木化故上宮與正宮同癸卯癸酉火運不及而上見陽明則金齊火化故上商與正商同乙巳乙亥金運不及而上見厥陰則木齊金化故上角與正角同者是也蓋以司天在上理無可勝故反能制勝己者勝己者猶可制則己勝者不言可知矣 天制色地制形 色化於氣其象虛虛本乎天也形成為質其體實實出乎地也故司天之氣制五色在泉之氣制五形 五類衰盛各隨其氣之所宜也故有胎孕不育治之不全此氣之常也 氣之所宜謂色青形毛者宜於木之類也有所宜則有所不宜故胎孕有不育治化有不全皆歲氣之常

也所謂中根也凡動物之有血氣心知者其生氣之本皆藏於五內以神氣為主故曰中根根於外者亦五凡植物之無知者其生成之本悉由外氣所化以皮穀為命故根於外故生化之别有五氣五味五色五類互宜也無論動植之物凡在生化中者皆有五行之别如臊焦香腥腐五氣也酸苦甘辛鹹五味也青赤黄白黑五色也物各有類不能外乎五者物之類殊故各有互宜之用帝曰何謂也岐伯曰根於中者命曰神機神去則機息根於外者命曰氣立氣止則化絶物之根於中者以神為之主而其知覺運動即神機之所發也故神去則機亦隨而息矣物之根於外者必假外氣以成立而其生長收藏即氣化之所立也故氣止則化亦隨而絶矣所以動物之神去即死植物之皮剥即死此其

生化之根動植之有異也六微旨大論曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危故非出入則無以生長壯老已非升降則無以生長化收藏即根於中外之謂故各有制各有勝各有生各有成根中根外皆如是也故曰不知年之所加氣之同異不足以言生化此之謂也六節藏象論曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以為工矣與此大同詳前第一

天不足西北地不滿東南陰陽高下壽夭治法素問五常政大論〇十六

帝曰天不足西北左寒而右涼地不滿東南右熱而左

溫其故何也天不足西北故西北為天門地不滿東南故東南為地戸五常政大論曰所謂戊巳分者奎壁角軫則天地之門戸也義與此通此節以背乾面巽而言乾居西北則左為北右為西故左寒右凉巽居東南則右為南左為東故右熱左溫而四季之氣應之也岐伯曰陰陽之氣高下之理大小之異也此下皆言地理之異也高下謂中原地形西北方高東南方下也大小謂山河疆域各有大小也故陰陽之氣有不齊而寒熱溫凉亦各隨其地而異矣東南方陽也陽者其精降於下故右熱而左溫西北方陰也陰者其精奉於上故左寒而右凉陽氣自上而降下東南方下故東方溫而南方熱陽始於東而盛於南也陰氣自下而奉上西北方高故西方凉而北方寒陰始於西而盛於北也是以地有高

下氣有温凉高者氣寒下者氣熱六元正紀大論曰至高之地冬氣常在至下之地春氣常在正此謂也故適寒凉者脹之温熱者瘡下之則脹已汗之則瘡已此湊理開閉之常大小之異耳之亦適也適寒凉之地則腠理閉密氣多不達故作內脹之温熱之地則腠理多開陽邪易入故為瘡瘍脹在裏故下之則已瘡在表故汗之則已此其為脹為瘡雖為腠理開閉之常然寒熱甚者病則甚微者病則微乃有大小之異耳○王氏曰西北東南言其大也夫以氣候驗之中原地形所居者悉以居高則寒處下則熱嘗試觀之高山多雪平川多雨高山多寒平川多熱則高下寒熱可徵見矣中華之地凡有高下之大者東西南北各三分也其一者自漢蜀江南至海也二者自漢江北至平遥縣也三者自平遥北山北至蕃界北海也故南分大熱中分

寒熱兼半北分大寒南北分外寒熱尤極大熱之分其寒微大寒之分其熱微然而登陟極高山頂則南西北西寒熱懸殊榮枯倍異也又東西高下之别亦三矣其一者自汧源縣西至沙洲二者自開封縣西至汧源縣三者自開封縣東至滄海也故東分大温中分温涼兼半西分大涼大温之分其寒五分之二大涼之分其熱五分之二温涼分外温涼尤極變爲大暄大寒也約其大凡如此然九分之地寒極於西北熱極於東南九分之地其中有高下不同地高處則燥下處則濕此一方之中小異也若大而言之是則高下之有二也何者中原地形西高北高東下南下今自川滿湊東之滄海則東南西北高下可知一爲地形高下故寒熱不同二則陰陽之氣有少有多故表温涼之異爾今以氣候驗之乃春氣西行秋氣東行冬氣南行夏氣北行以中分校之自開封至汧源氣候正與曆候同以東行校之自開封至滄海每一百里秋氣至晚一日春氣發蚤一日西

行校之自汧源縣西至蕃界磧石其以南向及西北東南者每四十里春氣發晚一日秋氣至蚤一日北向及東北西南者每一十五里春氣發晚一日秋氣至蚤一日南行校之川形有北向及東北西南者每一十五里陽氣行晚一日陰氣行蚤一日南向及東南西北川每一十五里熱氣至蚤一日寒氣至晚一日廣平之地則每五十里陽氣發蚤一日寒氣至晚一日北行校之川形有南向及東南西北者每二十五里陽氣行晚一日陰氣行蚤一日北向及東北西南川每一十五里寒氣至蚤一日熱氣至晚一日廣平之地則每二十里熱氣行晚一日寒氣至蚤一日大率如此然高處峻處冬氣常在平處下處夏氣常在觀其雪零草茂則可知矣然地土固有弓形川蛇形川月形川地勢不同生殺榮枯地同而天異凡此之類有離向丙向巽向乙向震向處則春氣蚤至秋氣晚至蚤晚校十五日有丁向坤向庚向兑向辛向乾向坎向艮向處則秋氣蚤至春氣晚至

蚤晚亦校二十日是所謂帶山之地也審觀向背氣候可知寒涼之地腠理開少而閉多閉多則陽氣不散故適寒涼腹必脹也濕熱之地腠理開多而閉少開多則陽氣發散故往溫熱皮必瘡也下之則中氣不餘故脹已汗之則陽氣外泄故瘡已○按王氏此論以中國之地分為九宮而九宮之中復分其東西南北之向則陰陽寒熱各有其辨不可不察也詳漢蜀江即長江也自江至南海離宮也自江至平遥縣中宮也今屬山西汾州界自平遥北至蕃界北海坎宮也此以南北三分為言也汧源縣即汧陽縣今屬陝西鳳翔府自汧源西至沙洲兑宮也自開封西至汧源中宮也自開封東至滄海震宮也此以東西三分為言也五正之宮得其詳則四隅之氣可察矣

帝曰其於壽夭何如土地之氣既不同則人之壽夭亦有異也

岐伯曰陰精所奉其人壽陽精所降其人夭陰精所奉之地陽氣堅固

故人多壽謂崇高之處也陽精所降之地陽氣易泄故人多夭謂汚下之處也帝曰善其病者治之奈何岐伯曰西北之氣散而寒之東南之氣收而温之所謂同病異治也西北氣寒寒固於外則熱鬱於內故宜散其外寒清其內熱東南氣熱氣泄於外則寒生於中故宜收其外泄温其中寒此其為病則同而治則有異也故曰氣寒氣涼治以寒涼行水漬之氣温氣熱治以温熱強其內守必同其氣可使平也假者反之西北氣寒氣涼人多食熱而內火盛故宜治以寒涼及行水漬之法謂用湯液浸漬以散其外寒也東南氣温氣熱人多食涼而內寒生故宜治以温熱又必強其內守欲令陽氣不泄而固其中也天氣地氣有陰陽升降病治亦有陰陽升降用合氣宜是同其氣

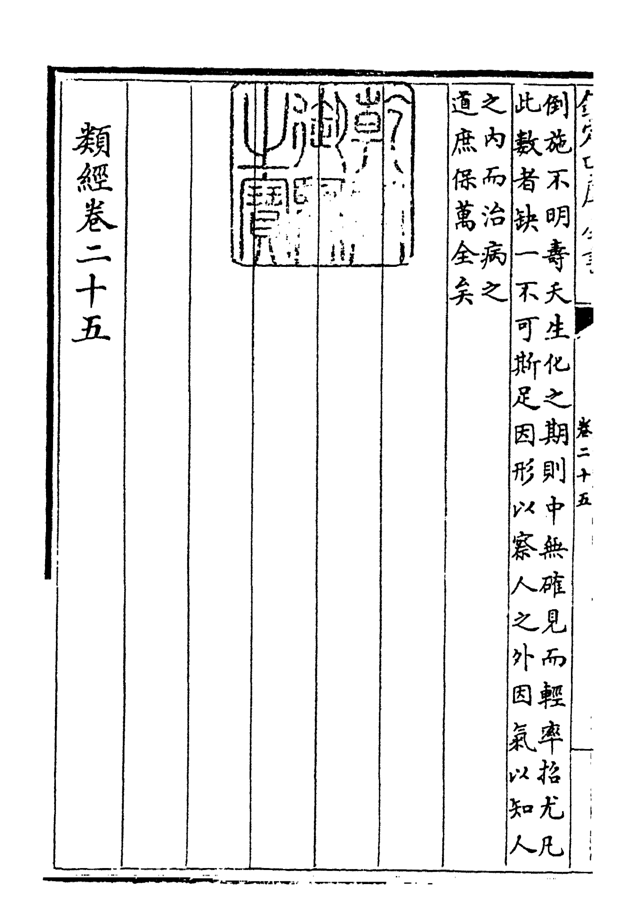
而病可平矣然西北未必無假熱東南未必無假寒假者當反治則西北有當熱東南有當寒者矣然余備歷南北還是熱方多熱病寒方多寒病又不可不知也○眞假詳義有按在論治類四

帝曰善一州之氣生化壽夭不同其故何也岐伯曰高下之理地勢使然也崇高則陰氣治之汙下則陽氣治之陽勝者先天陰勝者後天此地理之常生化之道也一州之地非若天下之廣其中亦有生化壽夭之不同者以地勢有高下耳高者陰氣升而治之陰性遲故物之榮枯皆後天而至後天者其榮遲其枯亦遲故多壽也下者陽氣降而治之陽性速故物之成敗皆先天而至先天者其成速其敗亦速故多夭也觀孫眞人曰嬰兒三歲以上十歲以下觀其性氣高下即可知其壽夭大畧兒小時敏悟過人者

多夭則項橐顏回之流是也小兒骨法成就威儀迴轉遲舒稍費人精神雕琢者壽其預知人意迴旋敏速者亦夭則楊修孔融之流是也由此言之壽夭大畧可知也亦由梅花蚤發不覩歲寒甘菊晚榮終於年事是知晚成者壽之徵也此即先天後天之義

帝曰其有壽夭乎岐伯曰高者其氣壽下者其氣夭地之小大異也小者小異大者大異地有高下則氣有陰陽壽夭之所由也然大而天下則千萬里之遙有所異也小而一州則數十里之近亦有所異也故小有小之異大有大之異

故治病者必明天道地理陰陽更勝氣之先後人之壽夭生化之期乃可以知人之形氣矣不明天道則不知運氣之變不明地理則不知方土之宜不明陰陽更勝則本末俱失不明氣之先後則緩急

倒施不明壽夭生化之期則中無確見而輕率招尤凡此數者缺一不可斯足因形以察人之外因氣以知人之內而治病之道庶保萬全矣

類經卷二十五